

Discourse on Method and Metaphysical Meditations

by

RÉNE DESCARTES

طریق اور تفکرات

برجمہ

مولوی عبدالکاری بدوی

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_188181

UNIVERSAL
LIBRARY

نصرتی کے لئے مجاہدین

طریق تفکرات

تصنیف

رینی ڈیکارٹ

ترجمہ

مولوی عبدالباری صاحبزادہ

پروفیسر فلسفہ کتبہ جامعہ عثمانیہ

شمار ۱۳۲۱ م ۱۹۳۲ء

مدرسہ عالیہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند

فہرست مضامین

طریق اور تفکرات

صفحہ نمبر	مضمون
۱	مقدمہ
۱۰ تا ۲۰	دیباچہ مصنف
۲۱ تا ۳۱	طریق :- حصہ اول
۳۲ تا ۴۲	حصہ دوم
۴۳ تا ۵۳	حصہ سوم
۵۴ تا ۶۴	حصہ چہارم
۶۵ تا ۷۵	حصہ پنجم
۷۶ تا ۸۶	حصہ ششم
۸۷ تا ۹۷	تفکرات :- حدیث اقدس علمائے شیعہ دینیات میں صفحات
۹۸ تا ۱۰۸	مصنف کی گزارش
۱۰۹ تا ۱۱۹	تفکرات ستہ کا خلاصہ
۱۲۰ تا ۱۳۰	تفکرات متعلق فلسفہ اولیٰ جن میں وجود خدا اور روح و جسم کا بن دوق کو ثابت کیا گیا ہے۔
۱۳۱ تا ۱۴۱	تفکر اول :- ان چیزوں کا بیان جن میں شک کیا جاسکتا ہے۔ صفحات
۱۴۲ تا ۱۵۲	دوم :- انسانی ذہن کی حقیقت اور جسم کی نسبت اس کا آسانی سے جان سکنا۔
۱۵۳ تا ۱۶۳	سوم :- خدا کا وجود۔
۱۶۴ تا ۱۷۴	چہارم :- صحیح اور غلط۔
۱۷۵ تا ۱۸۵	پنجم :- مادی اشیا کی ماہیت اور وجود خدا کا ثبوت۔
۱۸۶ تا ۱۹۶	ششم :- مادی اشیا کا وجود اور انسان کے جسم و نفس میں فرق

۱۱۰
۵-۶

طریق اور تفکرات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

مشہور اریٹائی ناٹنگی کی وفات کے ۴ سال بعد ۱۹۶۷ء میں ریچی ڈیکارٹ پیدا ہوا۔ اس نے تک کو سب سے پہلے باقاعدہ صورت میں پیش کیا، اور سب سے پہلے اس سے تخریب نہیں، بلکہ تفسیر کا کام لیا۔ یہ ٹورنی کے ایک شریف گھرانے کا بچہ تھا اور بچپن ہی سے ایک غیر معمولی دہانت و طباعی کے آثار نمایاں تھے۔ اس کا باب بیار سے اس کو اپنا ننھا علمی کہا کرتا تھا، کہونکہ یہ ہیئتہ اور ہر شے کی نسبت کیا اور کھل گئے سوالات کرتا ہی رہتا تھا۔ صحت کم در تھی۔ اس لیے آٹھ سال کے سن تک پڑھنے لکھنے کا اس پر زیادہ بار نہیں ڈالا گیا، اور دہن سے زیادہ اس کے جسم کا خیال رکھا جاتا تھا، لیکن یہ بیمار بچہ جس کی موت کا ڈاکٹروں نے موتی دے رکھا تھا، گو بوڑھا ہو کر مرنے کے لیے نہیں آیا تھا، تاہم انہی زندگی اس کی ضرورت تھی، کہ فلسفہ میں انقلاب برپا کر دے، اور فکر کا ایک نیا دور قائم کر جائے۔ یہ حکمت و ریاضی کے ٹکڑے ٹکڑے معاصرین سے اگر بلند یا یہ پہل، تو ان کا ہم یا یہ ضرورت تھا۔

آٹھ برس کے سن میں ڈیکارٹ کو لاطینش کے نئے کالج میں داخل کیا گیا۔ یہاں کے رکن کی عنایتوں نے اس کو اپنے سامعہی طلبہ سے زیادہ آزادی دے رکھی تھی، خصوصاً صبح پڑے رہنے کے معاملہ میں ان عنایات کا بڑا سبب اس کی صحت کا خیال تھا لیکن بعد صبح پڑے رہنے کی یہ عادت عمر بھر قائم رہی۔ وہ صبح کے ال گھنٹوں کو محض سوکر صنایع نہیں کرتا تھا، بلکہ غور و فکر کے اس عالم میں پڑا رہتا تھا۔ جس کے

کارناموں نے آگے چل کر اس کو حکماء و فلاسفہ کی پہلی صف میں کھڑا کر دیا۔ کم از کم اس کے خاص مواضع نگار سیکٹ کی یہی رائے ہے اور بالکل درست ہے۔

ساڑھے آٹھ سال یہ عیسوی فرقہ والوں میں روکر غیر معمولی قابلیت کے ساتھ، زبان تاریخ، ریاضی، فلسفہ اور دینیات کی تحصیل میں مصروف رہا، شاعری اور ریاضیات سے اس کو خاص ذوق تھا۔ لیکن یہ معلوم باوجود اپنی وسعت کے اس کی تشفی نہ کر سکے، نہ ان سے "زندگی کی مفید چیزوں کا کوئی واضح و قطعی علم" حاصل ہو سکا۔ سارا انصاف ختم کر جانے اور باطنی طبقہ عالم بن جانے کے بعد بھی، اس کو خود اپنے جہل کے ارتدادوں علم کے سوا مشکل ہی اسے کچھ ہاتھ آیا۔ جیسا کہ وہ اپنی بے نظیر خود نوشت سوانح عمری، کتاب طریق (یعنی صحیح طریق استدلال) میں لکھتا ہے۔

اس کتاب کے پہلے حصہ میں تو وہ ان علوم پر گفتگو کرتا ہے جن پر لافلیش میں اس کی توجہ مبذول رہی، اور اس کے ذہن پر ان کا جو کچھ اثر پڑا، نیز اس امر کا کہ اساتذہ و معلمین کے پیچھے سے نکلنے کے بعد اس نے ان علوم کو کیوں خیر باد کہا۔ اور بطور خود از سر نو تحقیق کا کیوں ارادہ کیا۔

"اس ہمتیہ کے ساتھ کہ میں صرف اس علم کو حاصل کروں گا، جس کو خود اپنے اندر یا کائنات کی عظیم الشان کتاب میں پاسکوں، میں نے اپنے شباب کا باقی حصہ سیاحی میں، درباروں اور فوجوں میں مختلف طبائع اور حالات کے لوگوں سے ملنے چلنے میں، مختلف تجربات کے جمع کرنے میں، خود اپنے کو مختلف حالات کے اندر جانچنے میں، اور سب سے زیادہ ان چیزوں پر غور و فکر میں صرف کیا، جو کسی فائدہ رسال صورت میں میرے سامنے آ جاتی تھیں۔ کیونکہ میرے نزدیک جس استدلال کو ہر آدمی خود اپنے معاملات میں استعمال کرتا ہے اور جس میں غلطی کی فوراً ہی سزا مل جاتی ہے، اس میں مجھ کو ان استدالات کی نسبت بہت زیادہ صداقت مل سکتی تھی جن کو علماء اپنی ایسی تحقیقات میں استعمال کرتے ہیں، جس کا نہ کوئی اثر ہوتا ہے نہ نتیجہ، سوا اس کے کہ

اس سے اتنا ہی زیادہ غور و پیرا ہوتا ہے جتنا کہ ایسی تحقیقات معمولی فہم سے دور ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ جتنی زیادہ غیر معمولی ہوگی اتنی ہی زیادہ طبعی و ذاتی خراج کرنا پڑے گی اور میرے اندر حق و باطل میں سبزی کی خواہش بہت سے نہایت زبردست تھی تاکہ میں ایسے افعال کو اچھی طرح روشنی میں دیکھ سکوں، اور اس زندگی میں یقین کے ساتھ چل سکوں۔

لائف لیس کو اس نے ۱۲ لاکھ میں چھوڑا اور ۱۳ لاکھ میں پیرس گیا، ایک سال کا بوجھان، جو اپنے دیہاتی گھر اور کالج سے نیا نیا باہر آیا ہو، اور بائے ٹینٹ کو پہلے پہل دیکھا ہو۔ اس سے جس خوش وقتی اور سیر و تماشا کی توقع ہو سکتی تھی۔ اس میں مصروف رہا۔ لیکن زیادہ عرصہ تک نہیں۔ فادر مرستی، جس سے لائف لیس ہی میں اس کی واقفیت تھی اور مشہور ریاضی دان تائیڈورگی کی صحبتوں میں، اس کو اپنے بے فکرے خوش وقت ساتھیوں سے زیادہ لطف ملنے لگا۔ ان دونوں کے ساتھ تعلقات نے اندر ایک نئی امنگ پیدا کر دی، سیر و تماشا، سب بھول گیا، اور دو سال تک مسلسل ریاضیات میں لگا رہا۔

اپنے غرض کے مطالعہ اور سیر سیاحت کے دوق نے ۱۶ لاکھ میں اس کو نساؤد کے شہزادہ مارٹس کی زوجہ میں شرکت پر آمادہ کر دیا۔ یہ شرکت اس زمانہ کے نوجوان فرانسیسی شریف راول کے عام دستور کے مطابق محض رضا کارانہ اور خود اپنے معارف سے تھی شہزادہ کا لشکر ان دنوں پرڈا میں تھا۔ جہاں ڈیکارٹ دو سال تک رہا۔ مگر اس آثار میں کوئی جنگ نہیں پیش آئی۔ بہتر حصے ہی لکھنے میں مشغول رہا۔

شہزادہ کی ملازمت ترک کر کے بویر باکے ڈبلوک کی ملازمت کر لی کچھ دنوں بعد سنی کی سیر کرتا رہا اور پھر لوئی، لوئی، برگ کی سرکاری جھانپتی میں اقامت اختیار کر لی۔ کتاب طریق کے دوسرے حصے میں

زندگی کے اسی دور کا ذکر ہے، جو دراصل اس کی زندگی کا نہایت اہم دور ہے۔ یہاں وہ تمام پریشانیوں اور سیر و تماشوں سے الگ ہو کر بس ایک گرم کمرہ میں بند، پوری آزادی کے ساتھ اپنے عالم خیال میں محو رہتا تھا۔ غور و فکر کے لیے یہ حالات جیسے کچھ موافق تھے، ان سے اس نے پورا نفع اٹھایا، اور ذہن کو تمام ان توصیات و موانع سے خالی کر کے جو مجتہدانہ فکر میں حائل ہوتے ہیں، تحقیق کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ چونکہ ہم شروع ہی سے عادتاً اپنی خواہشوں اور استادوں کے تابع ہوتے ہیں، جن میں اکثر تضاد ہوتا ہے، اس لیے یہ قریباً ناممکن ہو جاتا ہے کہ ہمارے فیصلے اتنے خالص و منجیدہ رہ سکیں جتنے کہ کسی دوسری شے کی رہنمائی سے الگ رہ کر تنہا اپنی عقل کے استعمال کی صورت میں ہوتے۔ لہذا اس نے سوچا کہ بہترین صورت یہ ہوگی کہ جن باتوں کو اب تک مانتا چلا آیا ہو، ان سب سے قطع نظر کر لوں، اور از سر نو ذاتی تحقیق کے بعد جو کچھ عقل میں آئے اسی کو قبول کروں، پرانی بنیادوں، یعنی بلا تحقیق مسلمہ اصول پر عمارت کھڑی کرنے سے یہ طریقہ اولیٰ ہے۔ غرض اس کا مقصود یہ تھا، کہ ”ذہن جن چیزوں کو جانتے کے قابل ہے ان کے علم کا صحیح طریقہ دریافت کرے“؛ اسی دریافت کے لیے اس نے وہ قواعد اربعہ وضع کئے جو سادگی کے باوصف دراصل اس کے عظیم الشان طریق کی بنیاد ہیں اس کے بعد اس نے چند پیش بندیاں بھی ایسی کر لیں، کہ پرانے خیالات کے ترک کا کہیں یہ حشر نہ ہو، کہ سرے سے عمل ہی باطل ہو جائے یا تزلزل و تذبذب میں پھنس کر رہ جائے۔ یہ سب کتاب طریق کے دوسرے اور تیسرے حصہ میں مذکور ہے۔

ڈیکارٹ کی یہ تحقیق بھی ذہنی برگ ہی کا کارنامہ تھی، کہ ہندسہ کے مسائل کو الجبرہ سے حل کیا جاسکتا ہے اس نے خود لکھا ہے کہ اس تحقیق سے جن بے شمار نتائج کو وہ سامنے دیکھ رہا تھا، انھوں نے بے طرح

اس کو بے چین کر رکھا تھا۔ اس کے دوست چاتوٹ سفر نے اس کی لوح قبر پر جو کچھ لکھا ہے، اس کے یہ الفاظ قابلِ اقتباس ہیں، کہ ”اسرارِ فطرت کو تو انہیں ریاضی سے ملا کر اس نے یہ مردانہ امید باندھی تھی، کہ دونوں کے راز ایک ہی بجی سے کھل سکتے ہیں۔“

اس محققانہ کارنامہ کی تاریخ ۱۰ نومبر ۱۹۱۷ء ہے جس کے ضمن میں اس نے تین خواب دیکھے۔ دو میں تو اس کو اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے تنبیہ تھی، اور تمبرانہ خود اس کی لتبیر کی رو سے اس جانب اشارہ تھا، کہ روحِ صداقت جو ان خوابوں میں آئی تھی۔ علم کے تمام خزانوں کو اس پر کھول دینا چاہتی ہے۔ اپنی حوالوں کے سلسلہ میں اس نے لورینو کی درگاہ پر حاضری کی نذر مانی۔ تاکہ آئندہ کام میں اعانت کا طالب ہو اور اس نذر کو پورا کیا۔

ڈیکارٹ کا مذہب کے مستقل ذاتی کیا خیال تھا، چونکہ اس میں لوگوں کا اختلاف ہے، اس لیے اتنا کہہ نہا بے محل نہ ہو گا، کہ وہ قدرت سے جیسا کچھ آزاد و مجتہدانہ دماغ لے کر آیا تھا، ظاہر ہے۔ لیکن دیبیت کو اس نے اپنے اجتہاد سے الگ رکھا یہ جان کر کہ الہامی صداقتیں ہماری فہم سے بالاتر ہیں، اس نے بقول خود ان کو اسے کمزور اسندالوں کے حوالے کرنے کی جرات نہیں کی وہ سمجھتا تھا کہ ان کی کامیاب تحقیق کے لیے غیر معمولی آسمانی اعانت درکار ہے، اور آدمی کو آدمی سے کچھ زیادہ ہونے کی ضرورت ہے۔

ابھی تک حکمت (سائنس) کی بے دیبوں کا بادل سمندر سے پوری طرح نہیں اٹھا تھا، اور ڈیکارٹ کا یہ اصول کہ کسی بات کو بلا تحقیق اور دوسرے کی سند پر نہ قبول کرنا جائز ہے، اس امر کے منافی نہ تھا، کہ الہامی حقائق، اس سے مستثنیٰ ہیں اس کی تعلیم عیسوی آباؤں کی تھی، اور جب پہلے پہل اس نے شک کا اصول قائم کیا تھا، یہ بالکل ممکن بلکہ قدرتی امر تھا، کہ اسی وقت مذہبی حقائق کو اس نے تحقیق کے

دائرہ سے باہر رکھا ہو۔ البتہ آجکل کوئی شے بھی تحقیق کے دائرہ سے خارج نہیں سمجھی جاتی۔ لیکن اس وقت تک ایسا نہ تھا، اور گو یہ نیا اصول خود ڈیکارٹ ہی کا تھا تاہم یہ نہیں لازم آتا، کہ اس نے اپنی انتہائی حد تک اس کو پہنچا دیا تھا۔ لہذا ڈیکارٹ پر مذہبی ارتیا بیت کا الزام لگانے میں ہم حیلہ بازی سے کام نہیں لے سکتے، اور اگرچہ ہم کو یہ معلوم ہے، کہ بعض وقت وہ اپنے اذعانات کو اپنے زمانہ کی دینیات سے مخالفت پاتا تھا۔ پھر بھی دعویٰ کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا، کہ وہ ان دونوں کو باہم ناقابل تطبیق کہاں تک خیال کرتا تھا۔ نہ سوانح کے اس مختصر خاکہ میں، ایک طرف اس کو پکا مذہبی اور دوسری طرف ارتیا بی سمجھنے والوں کے دلائل صحیح طور سے بیان کئے جاسکتے ہیں۔ البتہ کتاب طریق سے اتنا پیہ چلتا ہے کہ بالفعل ڈیکارٹ کا مہول اس مذہب کے تو مطابق ہی ہے، جس میں اس نے خدا کے فضل سے تعلیم پائی ہے اور جس طرح اس اصول پر وہ مرتے دم تک قائم رہا، اسی طرح کا ٹولیکی مذہب بھی اس کی زندگی کے ساتھ رہا۔

اس کے بعد کے چند سالوں کی سوانحی تفصیل غیر ضروری ہے، صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ سن ۱۶۲۹ء میں بویریا کے ڈیوک کی فوج میں وہ بومبا میں تھا، اور اگلے سال منگری میں کوئٹ بیو کو اکی فوج میں۔ کوئٹ بیو کو اکی مرنے پر ڈیکارٹ فوج سے الگ ہو گیا اور جرمنی ہالینڈ، اٹلی میں سیاحت کرتا رہا۔ اس سیاحتی کے اثنائیں دو مرتبہ چند دن کے لیے گھر بھی گیا۔ گھر کے اسی جانے میں باپ سے اپنی مال کی وراثت کا جو حصہ پہنچا تھا وہ بھی لیا جس کو بعد میں بیچ بھی ڈالا

ملہ شاید محقق مقدمہ نویس کے نزدیک اس آجکل میں انتقادیت کا نتیجہ اور لا ادریت کی بیچارگی داخل نہیں یا "سائنس کے بادل" اس قدر تاریکی بڑھا چکے ہیں کہ اب انسان بجلی کی برقی سہی چمک سے بھی اندھا ہو گیا ہے۔ ؟ مترجم

ماں اس کے بچپن ہی میں مر چکی تھی۔ اس سیاحت و غیرہ کے بعد تین سال تک وہ بیرس میں مقیم رہا۔ یہاں اس نے اپنا وقت سائنس میں صرف کیا، جس میں علم مناظر و مرایا کا مطالعہ اور "ورمین" کے تئیتوں کی صیقل گیری بھی شامل تھی لیکن بیرس کی زندگی فلفیاتی نہ عرت پسندی کے مناسب نہ سمجھتی۔ دوست احباب برابر محل ہولے رہتے سمجھتے۔ اور ریاضی دانی کی شہرت پہلے ہی سے قدر والوں کی آمد و رفت کا باعث تھی۔ جان بچانے کے لیے اکثر قیام گاہ سے چھپکر کسی دوسری جگہ چلا جاتا، لیکن یہاں کی یہ کوششیں ماکام نہ ہتیں، اور لوگ ہر گوشہ سے ڈھونڈ دیتے تھے۔ مالاخر جب اس کو مایوسی ہوئی اور کہیں پناہ نہ ملی تو روستل کے محاصرہ میں چلا گیا جہاں تہجی انجیری سے کام لیا گیا تھا، جس سے اس کو دلچسپی تھی۔ یہاں نہجکر اس نے اپنی خدمات رضا کار کی حقیقت سے مت کر دیں۔ لیکن روستل میں ماستاہ کے داخل ہوتے ہی یہ بیرس لوٹ آیا۔

بیرس کے چھوڑ کر کسی زیادہ گوتہ عافیت کی طرف بھاگنے کے مقصد و اسباب نہج ہو گئے تھے۔ پڑھنا لکھنا اس کے اپنی زندگی کا مقصد قرار دے لیا تھا۔ اسی میں یہاں جو ناگزیر موانع اور مضامین پیش آتی رہتی تھیں، ان کے عدادہ گرم آب و مہو بھی مزاج کے موافق تھی، کا رد عمل یہ دلی کی نہضت و ترغیب تھی کہ اس کو اپنی قابلیتوں کو کام میں لانا چاہیے، گوشہ گدی کے خزم میں معس ہوئی۔ لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ روستل یہ اپنے کو کلیا کی گرنت سے دور رکھا جانتا تھا۔ کلیاے روم اور اس کا محکمہ احتساب نئی باتوں کا دشمن تھا۔ مثلاً حال ہی میں حرکت ارض کا نظریہ زندقہ کا موجب کھڑکا تھا، اور اس کا معلم کلیاوسنرا کا مستوجب ہو چکا تھا۔ ڈکارٹ نے قائما پہلے ہی سے یہ سمجھ لیا تھا کہ اس کے خیالات اور کائنات کیکی مذہب کے زعمی اعتقاد میں کسی نہ کسی دن تصادم کا اندیشہ ہے۔ اب خواہ کلیا کے

معتقدات کی عزت یا اس کے مقابلہ کے خوف کی بنا پر ڈیکارٹ نے بہر حال یہ بہتر جانا کہ کسی ایسی جگہ چلا جائے، جہاں بلا لحاظ نتائج اپنے مطالعہ کو جاری رکھ سکے لیکن جس آزادی کی امید میں یہ فرانس کی کاٹولیکی سرزمین کو چھوڑ کر ہالینڈ کے احتجاجی (پروٹسٹنٹ) ملک میں بھاگا تھا، وہ وہاں بھی نصیب نہ ہوئی۔

بہر کیف اپنے منصوبوں کو پورا کرنے کا ڈیکارٹ نے ہتھیار کر لیا۔ فارمز میں کوپرس میں اپنا کارپرداز اور مراسلہ نگار مقرر کیا، ایسے ریکو کے ہاتھ میں سب کا رویا رہا، دو ایک خاص احباب کے علاوہ باقی دوستوں سے محض خط لکھ کر رخصت ہو لیا اور اتنا موقع دے بغیر کہ وہ اپنی ترغیب وترہیب یا تاسف سے اس کو روک سکیں، ۱۶۲۵ء کے خاتمہ پر پیرس سے چل نکھڑا تو سب سے پہلے وہ کہاں گیا، یہ نہیں معلوم۔ البتہ یہ خیال ہوتا ہے کہ شمالی فرانس کا کوئی ایسا دور افتادہ مقام ہوگا، جہاں کی آب و ہوا، اس کو ہالینڈ کے زیادہ سخت موسم کا کچھ عادی بنا سکتی ہو۔ کیونکہ اصل ارادہ اس کا ہالینڈ کا تھا۔ جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہاں کسی سے اس کی واقفیت نہ تھی، گو اور دوسری وجہیں اگر نہ شریک ہوتیں، تو وہ طبعاً اٹلی جانا زیادہ پسند کرتا۔

غرض ۱۶۲۴ء میں وہ (امیٹرڈم) میں اقامت گزریں ہو گیا۔ لیکن ہالینڈ کے اس سارے زمانہ قیام میں وہ ادھر ادھر بھرتا ہی رہا، چند مہینے یہاں، چند مہینے وہاں۔ مگر اصل مقصد یعنی ٹیڑھا لکھنا ہمیشہ سامنے رہا اس لیے میل جول سے برابر بھاگتا رہا۔ اسی کے لیے بڑی بڑی تدبیریں کرتا رہتا، کہ کسی کو اس کا پتہ نہ لگے۔ مثلاً اپنے خطوط براہ راست نہیں منگاتا تھا، اور جو خود لکھتا تھا، ان پر ایسے مقام کی تاریخ ہوتی تھی، جہاں یہ نہیں ہوتا تھا، اس اختیار کی جلاوطنی سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے مقصد کے ساتھ اس کو کیا انتہاک و عشق تھا، گو وہ اپنے اصل کام کی خاطر سب کچھ پیچھے ڈال دیتا تھا، تاہم انیسویں جنس سے متنفذ یا بیرونی نہ تھا جیسا کہ ایک خط میں چارلٹ کو لکھتا ہے کہ اگرچہ میں انسانی تجار سے گھبراتا ہوں، کہ ان میں ہر قسم کی لغویوں اور ہپوڈجیوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے تاہم میرا ہمیشہ سے خیال ہے کہ

زندگی کی سب سے بڑی لذت، ایسے لوگوں سے گفتگو اور صحبت کا لطف ہے جس کی ہمارے دل میں عزت ہو، اور اس کے فلسفہ کی غرض نوع انسان کی فلاح و بہبودی تھی۔ دوستوں سے بچنے میں اس کو جو دشواری پیش آتی تھی اس سے اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ان میں ایک حد تک ہرول مر رہتا تھا۔

اس کی ہالینڈ کی زندگی کا سارا حال ہم کو اس کی خط و کتابت سے معلوم ہو جاتا ہے۔ نیکلین علمی حیثیت سے الگ کر کے ان خطوں کی شخصی حیثیت کسی قدر اس واقعہ سے کم ہو جاتی ہے، کہ یہ اشاعت کی غرض سے لکھے گئے تھے۔

ڈیپارٹ منس سال ہالینڈ میں رہا، اگرچہ حیا کہ ہم بتا آئے ہیں کسی ایک جگہ نہیں ملتا۔ وہ ڈنمارک گیا تھا، اور اس میں ذرا پس تنگیا اور سٹاک ہولم کا سفر کیا ایک مرتبہ انگلستان آئے کہ ابھی حبال کیا اور گوبلیٹ کے نزدیک وہ آیا بھی، مگر اس کا کوئی شریعت نہیں ملتا، نہ اس کے خطوں میں ذکر ہے۔

اس نے جو بچہ لکھا وہ قریباً سب کا سب ہالینڈ ہی کے زمانہ قیام میں لکھا۔ یہاں اس کے احباب بھی پیدا ہوئے۔ مباحثے اور مناظرے جی رہے۔ خط و کتابت بھی بہت کی۔ مابعد الطبعیات مناظر و مباحثہ، کیمیا، طب، الشریح اور مسیحیت کا مطالعہ بھی کیا۔ تمام چیزوں کے مطالعہ میں وہ مشاہدہ و اختیار کو کتب متنی پر مقدم رکھتا تھا، اور اسی کی اس سے توقع بھی تھی۔ نباتاتی تحقیقات کے لیے وہ خود اپنے باغ میں مرنے کے درخت لگاتا تھا۔ معنویاتی تحقیق کے لیے مذبح جایا کرتا تھا اور گھر پر کبھی جانوروں کے اعضا منگوا لیا کرتا تھا، کہ فرصت کے وقت ان کا امتحان کر سکے۔ خود بھی زندہ جانوروں کی چیر بھار کیا کرتا تھا، اور گودہ حیوانات کو جن میں انسان بھی شامل ہے، منحصر خود صرکت آلات ماننا تھا، البتہ ادنی حیوانات انسان کی سعی عقلی روح نہیں رکھتے

تاہم اپنے بعض اتباع کی طرح، اس کا یہ انتہائی دعوے نہ تھا کہ حیوانات سرے سے کوئی احساس ہی نہیں رکھتے، لہذا بے رحمی کے ساتھ ان کو حیرا بھاڑا جاسکتا ہے۔

ڈیکارٹ کو عزت کا جتنا اہتمام تھا، اتنی سختی کے ساتھ اس کا پابند نہ تھا۔ اس نے ہالینڈ کے فلاسفہ اور دیگر مشاہیر میں بہت سے دوست بنا رکھے تھے، وہ اکثر فرانسیسی سمیر سے ملنے ہینک جا یا کرتا تھا۔ مشہور ادوہ آرچنج اور پولینڈ کے سابق بادشاہ کے درباریوں سے نہایت بے تکلفی کے تعلقات تھے۔ موسیو ویل بریسیول کسی سال تک اس کے ساتھ رہا، یہ ڈاکٹر تھا اور ریاضی اور کیمیا کا عالم اسکو ڈیکارٹ سے اس درجہ محبت تھی کہ ہالینڈ میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے اسے وطن فرانس کو چھوڑ کر چلا آیا تھا۔ - ڈیکارٹ نے اس کی محبت کا پورا حق ادا کیا، دونوں ساتھ ہی رہتے اور مل کر کام کرتے تھے، خصوصاً علم مناظرہ و مایا پر ویل بریسیول ہوشیار آدمی تھا، بعض چیزیں اس نے بالکل نئی، ایجاد کی تھیں، مگر ہمیشہ کہتا رہتا تھا، کہ یہ سب میرے دوست کی تعلیم کا لطفیں ہیں۔ ڈیکارٹ کو خود اپنے اجتہاد کا بہت خیال تھا اور شاذاً ہی اس نے کبھی کسی کا اعتراف کیا ہے لیکن ویل بریسیول کی مثال میں معاملہ بالکل برعکس تھا۔ وہ ویل کا اتنا ہی میاں معترف تھا جتنا ویل بریسیول خود اسی کا تھا۔

کہا جاتا ہے کہ ڈیکارٹ اپنے اس دوست کی تفریح خاطر کے لیے اکثر عجیب عجیب باتیں کرتا تھا، ان میں سب سے زیادہ عجیب و غریب سپاہیوں کا تماشہ ہوا کرتا تھا، جو یکایک ان کے کمرہ میں آ جاتے، گزرتے اور چلے جاتے یہ کرشمہ وہ آئینہ کی مدد سے کیا کرتا تھا، کھلونوں کے چند سپاہیوں کو چھپا کر ان کو آدمی کے قد کے برابر بڑھا دیتا۔

۱۶۳۳ء میں ڈیکارٹ نے، کائنات یا روشنی پر اس کا جو رسالہ

اس کو ختم کیا، جو اس کی طبیعیات کا خلاصہ ہے، اور ابھی اس کی امتداد کی فکر ہی میں تھا، کہ یہ خبر ملی کہ گلیلو کو دو جو حین سال پہلے اپنے نظریہ حرکت ارض سے محکمہ احتساب کو منتقل کر چکا تھا۔ (قیس خانہ بھیج دیا گیا، اور اس نظریہ سے حلفیہ دست برداری پر مجبور کیا گیا۔ ڈی کارٹ نے اپنے رسالہ میں گلیلو کے نظریہ کو ایک اہم سلسلہ اصول کی حیثیت سے لیا تھا، اور سلسلہ استدلال کی سی پر بنیاد رکھی تھی لہذا گلیلو کی قسمت کا یہ حال مستحسن اُس نے اس رسالہ کو دیا ہی دیا۔ کہو کہ جو دلائل اس میں بیان کئے گئے تھے، گو، اس کے نزدیک ”نہایت قطعی“ دیکھی براہین پر مبنی ہیں، تاہم کلیسا کے مقابلہ میں دنیا کی کسی شے کے لئے بھی میں ان کو نہیں مان سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ کتابوں کی اساعت کی بدولت ماسبدیدہ لوگوں سے جو واقفیت ہوجاتی ہے، اس سے محفوظ رہ کر اس عزت کی زندگی گزارنے میں مجھ کو بوجہ ہے، وہ اس اسوس سے کہیں زیادہ ہے، کہ رسالہ مذکور کے لکھنے میں میرا وقت اور میری محنت راہبگان لگی۔ تعجب ہوتا ہے کہ پھر آخر اس کو لکھنے کی زحم ہی کیوں اٹھانی تھی۔ بہر حال کم از کم یہ امکان ضرور ہے کہ گلیلو کی قسمت کا جو بھی اس طرح اس رسالہ کو دیا جانے کا ذمہ دار ہو سکتا ہے، جس طرح کلیسا کا احترام یا امن و عامیت کی محبت۔ اسی سلسلہ میں بعد کے ایک خط میں سرسینی کو لکھتا ہے کہ چونکہ میں کلیسا کی باتوں کو بالکل انحراف سے بے اعتنائی سے سمجھتا ہوں، ساتھ ہی مجھ کو اپنے دلائل میں بھی شک نہیں، اس لئے کوئی اندیشہ نہیں کہ ایک صداقت دوسرے کے خلاف ہوگی نہ مجھ کو ایسے فلسفہ میں کوئی ایسی شے ملتی ہے جو عام فلسفہ سے زیادہ مذہب یا دنیاوی کے مطابق نہ ہو۔ بااں ہر یہ رسالہ اس کے مرنے سے پہلے شایع نہیں ہوا۔ آج کل کے ڈی کارٹ نے اپنے اس تہیہ کو بدلیا کہ اس کی کوئی شے شایع نہیں ہونا چاہئے، اور سلسلہ میں کتاب ”طریق“ شایع ہو گئی۔

لہ کتاب کا اور نام یہ ہے ”عقل کی صحیح رہنمائی اور علوم میں تلاش صداقت کے طریق پر بحث“

اس کے ساتھ بصریات، شہاب اور ہندسہ پر مضامین جو اسی طریق کے استعمال کی کوششیں تھیں۔ ڈیکارٹ نے پہلے چاہا تھا کہ کتاب طریق فرانس میں گمنام شائع ہو، چنانچہ مسروق پر مصنف کا نام نہیں تھا۔ لیکن سرسینی، جس سے اس نے ضروری انتظامات میں مدد چاہی تھی، اس نے لونی سینرہم سے نہ صرف اس کی اجازت حاصل کر لی تھی، کہ کتاب طریق کا مصنف جہاں اور جو کچھ چاہے شائع کر سکتا ہے، بلکہ متعدد دوستوں پر مصنف کے نام کا زرا بھی کھول دیا تھا اور اس طرح غالباً نادانستہ گمنامی کے منصوبہ کو ختم کر دیا تھا۔ آخر کار کتاب لیڈن میں شائع ہو گئی۔

ڈیکارٹ یہ جاننے کے لئے جہن تھا کہ اس کی کتاب کا اہل علم پر کیا اثر پڑا۔ اس غرض سے اس نے فرانس کے بعض مشہور علماء کو اس کے نکتے بھیجے تھے، اور سب سے تنقید کی درخواست کی تھی۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ کتاب طریق لوگوں کی کچھ زیادہ نگاہ میں نہیں آئی۔ بحسنہ اس کے پانچویں حصہ کے، جس میں ڈیکارٹ نے دوران خون کا نظریہ پیش کیا تھا۔ البتہ مضامین پر کثرت سے اعتراضات کئے گئے، جن میں سب سے اہم لوین کے ایک عیسوی سیرمائنس اور فرانس کے علماء ریاضیات مورن، فرماٹ اور روبرٹال کے تھے ان میں سے بعض کا جواب دے کر ڈیکارٹ نے ریاضیات کو ترک کر دینے کا اعلان کر دیا، ریاضیات سے اس کی مراد (خود اس کے الفاظ میں) تجربی ہندسہ اور ایسے مباحث تھے جو محض طباعی ظاہر کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں اپنے کو ایک ایسے علم کے لئے وقف کر چکا ہوں، جس کے لئے ساری زندگی بھی خواہ وہ کتنی ہی طویل ہونا کافی ہے، لہذا ایسی چیزوں میں وقت ضائع کرنا حماقت ہوگی، جو میرے مفید مطلب نہ ہوں، اور یہ مباحث اسی قسم کے ہیں۔

اس انشائیہ میں ڈیکارٹ کی تعلیم کی طرف لوگ بھی کچھ متوجہ ہو چلے تھے

اور اس کے متبعین کی ایک بڑی جماعت پیدا ہو گئی تھی پہلے پہل جن لوگوں نے اس کی تعلیم کو قبول کیا، ان میں ایک رنیری تھا، جس سے اس کی واقفیت امپیر ڈاکم کی پہلی آمد میں ہوئی تھی۔ ۱۹۳۲ء میں رنیری اور شیت کی نئی یونیورسٹی میں فلسفہ کا پروفیسر ہو گیا۔ جس کی بدولت اس کو ڈیکارٹ کی تعلیمات کے پھیلانے کا خوب موقع ملا۔ یا سچ سال بعد یہ مر گیا، اور اس کی تہہ ذہن کے وقت یونیورسٹی کی طرف سے جو تقریر کی گئی، وہ بقول ٹیلٹ جتنی مردہ رنیری کی ستائش تھی اس سے کم زندہ ڈیکارٹ کی مداحی نہ تھی۔ اس میں حس بات کی خاص طور پر تعریف کی گئی تھی، وہ یہ کہ رنیری نے فلسفہ میں سند و اقتدار کا خاتمہ کر دیا اور انسانی عقل کو خدا کی عطا کردہ صداقت کی تلاش کے لئے آزاد کر دیا ظاہر ہے کہ یہ ڈیکارٹ ہی کے عظیم الشان طریق کا عکس تھا۔

ڈیکارٹ کی تعلیم کے اس اعتراف عام میں یونیورسٹی کے ساتھ حکام بھی شریک ہو گئے اور رنیری کی یادگار اور ڈیکارٹ اور نئے فلسفہ کے اعزاز میں ایسے حکم سے اس تقریر کی طبع و اشاعت کی اجازت بھی دیدی۔

باوجودیکہ اوٹرسٹ کی یونیورسٹی اس طرح گویا سرکاری طور پر ڈیکارٹی فلسفہ کی تعلیم گاہ ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے بعض اساتذہ اب بھی اپنی قدامت پرستی کی بٹیر قائم رکھے، اور پروفیسر دیات گسٹر فوٹ کی سرکردگی میں، جو اساتذہ میں رنیر ہو گیا تھا، علماء دیات کی ایک یوری جماعت اس نئے فلسفہ پر جس میں دوران جون کا لہرہ بھی تھا، حملہ کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان لوگوں کے نزدیک یہ فلسفہ احتجاجی مذہب اور اس عام دونوں کا دشمن تھا۔ ان کو نہ صرف ڈیکارٹ کی تعلیمات سے عداوت تھی، بلکہ خود اس کو گالیاں دیتے تھے۔ آخر کار یہ ان حکام تک کو بھڑکانے میں کامیاب ہو گئے جنہوں نے عانیہ ڈیکارٹ کے کارنامہ پر پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔

اور اب اسی ڈیکارٹ کو ایک دلیر انقلاب پسند اور مفرد اور محرم قرار دیکر حاضری کا سمن جاری کر دیا، اور اس کی کتابوں کی فروخت کو روک دیا۔ لیکن قبل اس کے کہ جلاوٹ کے ہاتھوں اس کی کتابیں برسر عام نذر آتش ہوں ڈیکارٹ نے فرانسیسی سفیر سے مرافعہ کیا۔ اس کے اثر سے مجلس طبقات نے ایک حکم جاری کر دیا جس کی وجہ سے ہر دست اس کے مہمنوں کی معاندانہ کوششیں رک گئیں۔ گو یہ آگ جا رسال تک شعلہ زن رہی لیکن ڈیکارٹ کی تعلیم برابر آگے بڑھتی رہی، اس کو نہ یہ حملہ فضا کر سکا اور نہ لین کے فلاسفہ کا جو اس کے بعد ہوا۔

۱۶۰۰ء ڈیکارٹ نے اپنی کتاب "مابعد الطبیعیاتی تفکرات" پر شایع کی۔ اس پر بھی لوگوں نے اس لئے تنقید اور اعتراضات کی استدعا کی۔ اب کی مرتبہ اس کو کاٹھردس، پاپس، آرنالڈ، اور گنڈھی وغیرہ نے جوابات دئے۔ ان سب کی تنقیدوں کا اس نے جواب دیا، لیکن کسی کا اعتراض اس کے دل میں اتر نہیں۔

اس کے بعد جو کتاب اس کی شایع ہوئی وہ "اصول فلسفہ" ہے یہ بوسنیا کی شہزادی ایلزبتھ کے نام معنون تھی اور ۱۶۴۴ء میں ایمپریٹرم سے نکلی۔ اسی سال ڈیکارٹ نے خانگی کام سے دو مرتبہ پیرس کا سفر کیا۔ لیکن قیام بہت مختصر رہا اور بالینڈا میں آکر نہایت محنت کے ساتھ تشریح کے مطالعہ میں لگ گیا۔ تین سال بعد اس پر لندن کے علماء و دنیات نے حملہ کیا، اس دفعہ بھی اس کو حکومت ہبی کے دہن میں بنا لینا پڑی۔ شہزادی ایلزبتھ سے بھی اس کی بہت خط کتابت رہی جو اس کی بڑی دوست اور نہایت عقیدت مند شاگرد بھی تھیں۔ شہزادی بعد کو دستفا لیا میں ہر روز دن کی جھگڑن ہو گئی، یہاں اس نے فلسفہ کی ایک

۱۷۰۰ء اردو میں خالی رد تفکرات "بہتر معلوم ہوتا تھا، اس لئے کتاب کا نام یہی کر دیا گیا۔ مترجم۔

اکاڈمی قائم کر دی، جس میں ہر فرقہ کے مرد و عورت سب داخل ہو سکتے تھے، اور اس کا شمار ڈیکارٹ کے مسلک کی پہلی تعلیم گاہوں میں ہے۔

ایک اور شاہی خاندان کی عالمہ خاتون ہمارے فلسفی کی زندگی میں آتی ہے۔ یہی ملکہ کرسٹیا اسی زمانے میں سویڈن کے تخت پر بیٹھی اور ڈیکارٹ کا دوست چانوٹ پہلے اسی کے ہاں رزیڈنٹ اور پھر سفیر فرانس کی حیثیت سے تھا۔ یہ خاتون ہوشیار اور پڑھتے لکھنے والی خاتون تھی، چانوٹ نے جاہا کہ اس کو کسی طرح ڈیکارٹ سے واقف کر دے اس کی ترکیب نہ نکالی کہ محبت و نفرت کے متعلق ڈیکارٹ سے کچھ سوالات کئے، ملکہ کو اس بخت سے دلچسپی تھی، وہ ان کے جواب سے خوش ہوئی اور چانوٹ سے ڈیکارٹ کا حال پوچھا اور اسی کے ذریعہ تعلیم و توفیقہ کا یقین دلایا۔

خانگی معاملات کی وجہ سے ڈیکارٹ کو ایک دفعہ اور فرانس جانا پڑا۔ یہاں انکی اس کے علمی شغل و کمال کے اعتراف و اعانت میں تین ہزار لیور (پیرامافریسی سکے جو قریب فرانک کے ہوتا تھا) کا وظیفہ پیش کیا گیا، جس کو اس نے قبول کر لیا۔ لیکن یہ وظیفہ ہالینڈ کی دایسی سے اس کو باز نہ رکھ سکا، جہاں واپس ہو کر وہ ”انسان“ پر اپنے رسالہ کی تیاری میں جو برسوں سے پیش نظر تھا، مصروف ہو گیا۔ زیادہ دن نہیں گزے۔ بے یارے تھے کہ دربار فرانس نے اضافہ پیش کے ساتھ عہدہ دے دیا۔ کابھی وعدہ کیا لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وطن واپس آ جائے ڈیکارٹ نے قبول کر لیا اور پھر پیرس چلا گیا، مگر صرف یہ دیکھنے کے لئے کہ فروڈ کی گڑبڑ نے فلسفہ کو کس نہری میں ڈال دیا تھا۔ یہ محسوس کر کے کہ پیرس کو اس کے وجود سے کوئی نفع نہیں، لوگ اس کو، جیسا کہ اس نے خود دکھایا ہے، اتنی پانچیتے کی طرح، ”محض ایک عجیب و غریب سنے خیال کرتے ہیں، وہ مین ہی مینے کے بعد ہالینڈ لوٹ آیا۔ یہاں اس کو ایک اور شاہی

دعوت ملی، لیکن ابھی یہ ملکہ کرسٹینا کی طرف سے تھی، جس نے اس کا فلسفہ پڑھنا شروع کیا تھا، اور چاہتی تھی کہ خود اسی سے پڑھے اس غرض کے لئے اس نے خاص طور پر ایک جہاز اور امیر البحر کو بھیجا کہ جا کر ڈیکارٹ کو اسٹاکھام لے آئے۔

اپنے تمام معاملات کو درست کر کے ڈیکارٹ فوراً سوئیڈن روانہ ہو گیا، اور اکتوبر ۱۶۴۹ء میں اسٹاکھام پہنچ گیا۔ ملکہ نے اس کا نہایت ہی تیاگ سے استقبال کیا، اور چالوٹ کا گھر تو اس کے لئے کھلا ہی تھا۔ کرسٹینا کو فلسفہ کا اس قدر ذوق و شوق تھا، کہ اس نے تمام کاموں سے پہلے صبح سویرے ۵ بجے کا وقت پڑھنے کے لئے رکھا، پڑھنے کی جگہ شاہی کتب خانہ تجویز ہوئی۔ جنوب کی شدید سردی اور پھر ایسے ناواقف چارے آرام طلب ڈیکارٹ کو ہفتہ میں دو تین بار حاضری دینا پڑتی تھی۔ وہ ایک ملکی اکاڈمی بھی قائم کرنا چاہتی تھی۔ بار بار اس تک ڈیکارٹ سے اس کے معاملہ میں بھی صلاح و مشورہ کرتی رہتی تھی مزید بار غریب کی صحت پر یہ پڑا، کہ اسی زمانے میں چالوٹ بیمار پڑ گیا۔ جس کی خبر گیری وہ پوری تندہی سے کرتا تھا۔ عادت و اوقات کی یہ تبدیلیاں نئی اور سخت آب ہوا کا سامنا، نتیجہ یہ ہوا کہ خود ہمیشہ پڑا اور سوئیڈن میں قدم رکھے ابھی ۵ مہینے بھی نہ پورے ہوئے تھے کہ اجل نے آلیا۔

۵۴ سال کی عمر پا کر ۱۱ فروری ۱۶۵۰ء میں وفات پائی اور اسٹاکھام ہی میں دفن ہوا، لیکن ۱۶ سال بعد لاش کو وطن منتقل کر دیا گیا اور سینیٹ زینیو تو کے کلیسا واقع پیرس میں پھر داخل ہو گیا۔ حکمت اور ریاضی اور خاص کر فلسفہ میں ڈیکارٹ فرد تھا حکمت و ریاضی میں جو اکتشافات بعد کو ہوئے ان میں سے متعدد کو اس کی نظر نے پہلے ہی سے دیکھ لیا تھا، مثلاً رنگ کا نظریہ ارتعاش۔ باقی فلسفہ میں تو اس نے شک کے باقاعدہ استعمال سے اس کو فلسفہ کا آلہ کار

بنا کر انسانی خیال کی تاریخ کا ایک سیادور ہی شروع کر دیا۔
 ڈیکارٹ کے نوشتہ حیات میں سب سے پہلی جو چیز موجود ہے،
 وہ ہستی یا ایک جھوٹا سا رسالہ ہے۔ جو اس نے بریڈا میں لکھا تھا مگر نیاں
 اس کی موت سے پہلے نہیں ہوا۔ اور جس پہلی نئے کی سرف سہادت
 موجود ہے ”وہ رسالہ دستیابی“ ہے، جو کمالج سے نکلتے ہی اس نے
 لکھا تھا، مگر جس کا ہم کو اب فقط نام معلوم ہے۔

اس کی زندگی میں، کتاب سب سے پہلے شائع ہوئی وہ کتاب طریق
 ہے جو فرانسیسی زبان میں بھی اور سن ۱۶۳۷ء میں۔ لیڈن سے نکلی۔ اس کتاب
 سے معلوم ہوتا ہے، کہ ڈیکارٹ کس طرح تحقیق کا ثبات کے خیال پر آمادہ
 ہوا، اور کس طرح اس خیال کو تمام پامال راستوں سے بچایا، اور جہاں تک
 ممکن تھا محض عقل کی روشنی میں سب سے سیدھی راہ اختیار کی اس نے
 اپنی فکر کو تمام پرانے روایات بافتہ لباسوں سے برہنہ کر لیا، تعصبات
 کا بوجھل لہاواہ اتار کر پھینک دیا، سند کے ڈر کو دل سے نکال دیا
 غرض اس طرح بغیر کسی خوف اور روک کے وہ عظیم استاں مسائل کے حل
 کی طرف بڑھا۔ اور یہی اس کا وہ مشہور کارنامہ تھا جس کا نام کتاب ”طریق“
 ہے ماتی بصریات، شہاب اور سندسہ یر جو مصایں اس نے اس طریق
 کو استعمال کر کے نئے مسائلوں کے طور پر لکھے تھے، وہ اب فرسودہ
 ہو چکے ہیں۔ ایتی این دو کورسٹیل کے کتاب طریق اور ان مضمناں
 (بخلاف ہندسہ) کو لاطینی زبان کا لباس پہنا دیا تھا، جس کی نظر ثانی خود
 ڈیکارٹ نے کی تھی اور جو سن ۱۶۴۱ء میں ”مثال فلسفہ“ کے نام سے پیرسٹرم
 میں شائع ہوئی تھی۔

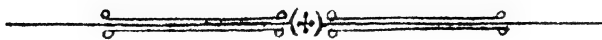
”ماعد الطبعیاتی تفکرات“۔ یہ پہلی لاطینی ہی میں پیرس سے ۱۶۴۱ء
 میں شائع ہوئے۔ ڈیکارٹ الترفیحہ کہا کرتا تھا کہ یہ تفکرات ایسی اہم صد اہم
 ترشک ہیں جن پر کبھی پہلے لوگوں کی نظر نہیں گئی اور جو سچے فلسفہ کا دروازہ
 جس جس کا اصلی کام جسم اور روح کے فرق کو دکھانا ہے یہ تفکر است۔

کتاب طریق کے فلسفہ مابعد الطبیعیات کی توجیہ و تشریح تھے۔ فرانسیسی میں ان کا ترجمہ ہوا اور چونکہ اس ترجمہ کی خود ڈیکارٹ نے نظر ثانی کر لی تھی اس لئے گویا یہ دراصل اسی کی کتاب ہو گئی۔ ۱۶۴۱ء میں شائع ہوئی۔ لاطینی میں (ایسٹر ڈوم ۱۶۴۲ء) دوبارہ یہ طبع ہوئی، تو ڈیکارٹ نے نام بدل دیا تھا، اور بقائے روح کے بجائے ”جسم و روح میں فرق“ دکھایا تھا۔

”مبادی فلسفہ“ ۱۶۴۴ء میں ایسٹر ڈوم سے نکلی۔ فرانسیسی میں اسی کا ترجمہ تین سال بعد سیکوٹ نے شائع کیا کائنات یاروشنی پر اور ”لصاب فلسفہ“ کے نام سے اس نے پہلے جو دو کتابیں لکھی تھیں، اور جن کو شائع نہیں کر سکا تھا، ”مبادی“ دراصل انھیں دونوں کی تلافی مافات، اور فطرت کے امور عامہ کی توجیہ تھی۔ ڈیکارٹ نے انسان طب اور علم حیل پر بھی اسی طرح بحث کا ارادہ کیا تھا، لیکن زندگی نے دفانہ کی اور صرف ”انسان“ پر ایک رسالہ لکھ سکا۔

ڈیکارٹ کی سب سے آخری جو کتاب شائع ہوئی وہ ”جذبات روح“ ہے (پیرس ۱۶۴۹ء) یہ چھوٹا سا رسالہ اس نے جسم اور روح (یا نفس) کا ایک دوسرے پر عمل اور یہ دکھلانے کے لئے لکھا تھا کہ ان دونوں کا جذبات میں کیا کیا حصہ ہوتا ہے۔

ذیل میں کتاب طریق کا جو ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، وہ ۱۶۳۷ء کی فرانسیسی اصل پر مبنی ہے، اور تفکرات ۱۶۶۱ء کی فرانسیسی اصل پر جو ۱۶۴۷ء کے طبع کی مکرر طباعت ہے۔

دیباچہ مصنف

اگر پوری بحث ایک سانسٹر سننے میں زیادہ طویل نظر آئے تو اس کو
چھ باتوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، پہلے باب میں مختلف خیالات حکمیات کے
متعلق ہیں گئے۔ دوسرے میں جو خاص طریق مصنف نے دریافت
کیا ہے اس کے اہم قواعد - تیسرے میں بعض وہ قواعد اخلاق جو مصنف
نے اس طریق سے مستنبط کئے ہیں، چوتھے میں وہ دلائل ہیں جن سے
اس نے وجود باری اور روح کو جو اس کے فلسفہ کی بنیاد ہیں ثابت
کیا ہے۔ پانچویں میں ان مسائل کی ترتیب ہے جس کو اس نے دریافت
کیا ہے اور خاکسکو وہ دشواریاں جو طبیعیات سے تعلق رکھتی ہیں مع
روح انسانی اور روح حیوانی کے فرق کے۔ اور آخر میں ان چیزوں کا
ذکر ہے جو مصنف کے نزدیک کائناتِ فطرت کی تحقیق میں اس سے
زیادہ ترقی کے لئے مہضنی کہ اب تک ہو چکی ہے درکار ہیں، نیز وہ مرقعہ
جن سے وہ قلم اٹھانے پر مجبور ہوا۔

طریق

طریق

حصہ اول

سب سے زیادہ عقل سلیم ہی وہ چیز ہے جو آدمیوں میں نسبتاً
سادات کے ساتھ تقسیم ہوئی ہے کیونکہ ہر شخص اپنے کو اس سے
اس درجہ بہرہ اندوز سمجھتا ہے کہ جو لوگ کسی نئے سے بھی بمشکل مطمئن
و آسودہ ہو سکتے ہیں وہ بھی جتنی عقل و فہم رکھتے ہیں بالعموم اُس سے
زائد کے شمنی نہیں ہوتے اور اس بارے میں قرین قیاس یہ نہیں
معلوم ہوتا کہ سب کے سب غلط فہمی میں مبتلا ہوں بلکہ اس کو تو خود
اسی امر کا ثبوت سمجھنا چاہئے کہ حق کو باطل سے تمیز کرنے کی قوت
جس کا صحیح نام عقل یا عقل سلیم ہونا چاہئے، فطرۃً سب لوگوں میں
ساوی ہے، اور ہماری آرا میں اختلاف کی بالآخر یہ وجہ نہیں کہ بعض
لوگوں کو بہ نسبت دوسروں کے عقل زیادہ مقدار میں ملی ہے بلکہ اصل
سبب یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اپنے خیالات کی مختلف راہوں پر
چل کھڑے ہوتے ہیں اور سب کی فطرت ایک ہی شے پر نہیں رہتی
کیونکہ محض سلیم الفہم ہونا ہی کافی نہیں ہے بلکہ بڑی بڑی صحیح طور پر فہم کا
استعمال کرنا ہے۔ بڑے بڑے دماغ جہاں عظیم الشان کارناموں کے
اہل ہیں وہاں بڑی بڑی لغزشیں بھی کر سکتے ہیں کہ جو لوگ آہستہ چلتے ہیں

اگر ہمیشہ راہ راست پر رہیں تو اُنکا ایسے لوگوں سے سبقت لیجانا بھی ممکن ہے جو دوڑتے ہیں مگر راہ سے الگ ہو گئے ہیں۔
 مجھ سے پوچھئے تو میں نے اپنے ذہن کو کسی حیثیت سے بھی عوام الناس کے اذہان سے زیادہ کامل کبھی خیال نہیں کیا۔ مجھے تمنا رہی کہ تیری فکر یا وضاحت و صراحت تحیل میں یا مافطہ کی جامعیت اور سنعہی میں میں بعض دوسرے لوگوں کے ہم پلہ ہوتا۔ اور ان اوصاف کے علاوہ میں دوسرے اوصاف نہیں جانتا جس سے ذہن کامل قرار پاتا ہو۔ عقل یا فہم کی بابت میرا میلان اس حیثیت سے کہ ہم اسی کی بدولت آدمی کہلاتے ہیں (اسی عقیدہ کی طرف سے کہ ہر فرد بشر میں اس کا بدرجہ اتم پایا جانا لازمی ہے۔ اور اس مسئلہ پر فلاسفہ کا یہ تفقہ قول قبول کیا جاسکتا ہے کہ قلیل و کثیر کا فرق محض عوارضی میں ہو سکتا ہے نہ کہ ایک ہی نوع کے افراد کی صورتوں اور فطرانوں میں۔

بہر کیف میں اپنے اس خیال کے اظہار میں پس و پیش نہیں کرتا کہ میری بڑی خوش قسمتی تھی جو اوائل عمر سے میں اسی راہ پر لگ گیا۔ جس سے میں نے اپنے خاص اصول و اذکار تک پہنچ کر اُنکا ایک طریقہ مافطہ مرتب کر لیا اور مجھے ایک ایسا ذریعہ ہاتھ آ گیا ہے جس سے میں اپنے خیال کے بموجب اپنے علم کو بتدریج وسعت دونا اور جہاں تک میری معمولی استعداد اور چند روزہ زندگی کفایت کرے گی رتہ رتہ اسے تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ کیونکہ اس سے مجھے ایسا فائدہ پہنچا ہے کہ اگرچہ میں اپنے کو نہایت حقیر سمجھے گا عادی ہوں اور جب میں ایک فلسفی کی نگاہ سے نوع انسان کی مختلف راہوں اور مصروفیتوں کو دیکھتا ہوں تو ایسی کوئی بات شاذ ہی ملتی ہے جو فضول یا عبث نہ نظر آئے۔ تاہم جو ترقی میں نے تلاش حق میں کی ہے اُسے دیکھ کر مجھے بہت اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ نیز آئندہ کے لئے بھی میں اس قسم کی توقع جاری رکھنے سے باز نہیں رہ سکتا کہ انسانوں کے مشاغل میں بحیثیت انسان ہونیکے

اگر کوئی مشغلہ درحقیقت اعلیٰ اور اہم سمجھا جاسکتا ہے تو یہی ہے جس کو میں انتخاب کیا ہے۔

پھر بھی بہت ممکن ہے کہ میں غلطی پر ہوں۔ جس چیز کو میں سونا اور ہیرا سمجھ رہا ہوں وہ شاید محض تانبا اور شیشہ ہی ہو۔ میں خوب جانتا ہوں کہ اپنے متعلقہ امور میں ہم کیسے کیسے دھوکے کھا سکتے ہیں اور ہمارے حق میں جب ہمارے احباب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ کس قدر مشتبہ ہوتا ہے۔ تاہم میں نے جو راہیں اختیار کی ہیں وہ میں اس مقالہ میں بیان کروں گا اور اپنی زندگی کا خاکہ ایک تصویر کی طرح پیش کر دوں گا تاکہ ہر شخص اپنی جگہ پر خود فیصلہ کر سکے اور ممکن ہے کہ دوسرے لوگوں کی رائے جو اس بارے میں وقتاً فوقتاً مجھے معلوم ہو اُس سے مجھے کچھ جدید امداد حاصل ہو۔ بلکہ جن راہوں کو میں اختیار کرنے کا عادی ہو گیا ہوں ان کے علاوہ بھی کوئی راہ معلوم ہو سکے۔

سروست میرا یہ نشانہاں کہ میں وہ طریقہ سکھاؤں جو ہر شخص کو اپنی عقل کی صحیح رہنمائی کے لئے اختیار کرنا چاہئے بلکہ مجھے صرف وہ راہ بیان کرنی ہے جس پر میں نے ایسی عقل کو چلانے کی کوشش کی ہے۔ راستہ بتانے والا راستہ پوچھنے والے کے بہ نسبت اپنے کو زیادہ ہوشیار خیال کرتا ہے اور اُس کی گمراہی قابل ملامت ہوا کرتی ہے۔

لیکن چونکہ یہ رسالہ محض ایک تاریخ بلکہ صرف ایک قصہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اس میں جتنی باتیں قابل تقلید یا ناپائیدار ہیں اتنی ہی شاید ایسی بھی ہوں گی جن کی تقلید نہ کرنا ہی حق بجانب ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ یہ رسالہ بعض لوگوں کے لئے مفید ہوگا، مفسر کسی کے لئے ہوگا، اور میری اس صاف گوئی سے سب خوش ہونگے۔

مجھے علم کا بچپن ہی سے شوق ہے اور چونکہ یہ باور کر دیا گیا تھا کہ جو چیزیں زندگی میں کارآمد ہیں انکی واقفیت تقضیٰ اور واضح طور پر ایسی ذریعہ سے حاصل ہو سکتی ہے، میرا یہ شوق اور بڑھتا رہا۔ مگر جب میں نے

وہ سارا نصاب ختم کر لیا جس کے بعد حسب دستور آدمی زمرہ علما میں شمار ہونے لگتا ہے تو میری رائے بالکل بدل گئی۔ کیونکہ میں نے اپنے کو اتنے شکوک و شبہات میں مبتلا پایا کہ یقین ہو گیا کہ میں نے اپنی تحصیل کے دوران میں بس اپنی ہی ترقی کی ہے کہ ہر قدم پر اپنی لاعلمی محسوس کرتا ہوں میں یورپ کی ایک مشہور درس گاہ میں تعلیم پاتا تھا اور سمجھتا تھا کہ علما اگر کہیں پائے جاتے ہیں تو یہاں ضرور ہوں گئے۔ وہاں جو کچھ دوسرے لوگوں کو پڑھایا جاتا تھا وہی سب مجھے بھی پڑھایا گیا اور نصاب کی کتابوں پر اکتفا نہ کر کے میں نے وہ سب کتابیں بھی جہاں کہیں ہاتھ لگیں پڑھ ڈالیں جن کے موضوع عجیب و غریب خیال کئے جاتے تھے۔ میری بابت دوسروں نے جو رائے قائم کی تھی وہ بھی مجھے معلوم تھی۔ میں نے نہیں دیکھا کہ ایسے ساتھیوں میں میں کسی سے کم سمجھا جاتا ہوں۔ اُن میں سے بعض ساتھی ایسے بھی تھے جو پہلے سے ہمارے معلموں کی جگہ لینے کے لئے منتخب ہو چکے تھے۔ عرض کہ میں سمجھتا تھا کہ ہمارا زمانہ عالی دماغ استخاص پیدا کرنے میں بلکہ اپنی ترقیوں میں بھی کسی زمانہ تاخیر سے کم نہیں اس بنا پر میں نے دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ہی اوپر قیاس کیا اور اس نتیجہ پر بھی اسی طرح پہنچا کہ دنیا میں کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے ویسا ہو جیسا کہ مجھ کو پیشتر یاد رکھرایا گیا تھا۔

لیکن اس سب کے باوجود میں مدارس کی تعلیم کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جو زبانیں وہاں سکھائی جاتی تھیں وہ متقدمین کی تصانیف کو سمجھنے کے لئے ضروری ہیں۔ لطیف افسانوں سے ذہن میں جولانی پیدا ہوتی ہے۔ تاریخ کے یادگار کارنامے دماغ کو بلند کرتے ہیں اور اگر تہذیب کے ساتھ پڑھے جائیں تو رائے قائم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ابھی کتابوں کا مطالعہ گویا اگلے زمانے کے بزرگوں کی ملاقات ہے جنہوں نے انھیں تصنیف کیا تھا، بلکہ یہ ایسی گہری ملاقات ہے جس کے ذریعہ سب اُنکے بہترین خیالات معلوم ہو جاتے ہیں نصاحت بیان میں بے انتہا خوبیاں

اور قومیں موجود ہیں۔ شاعری کی لطافتیں نہایت پر کیف ہیں۔ ریاضی کے انکشافات شائقین کے لئے سامانِ تشفی بلکہ بہت سے فنون کی ترقی کا باعث ہیں اور انسان کی محنت کو گھٹاتے ہیں۔ اخلاقیات کی کتابوں میں بہت سے مفید اقوال اور نیکی کی ترغیب دلانے والے نفع مند لکے ہیں۔ دینیات سے خدا کی راہ ملتی ہے۔ فلسفہ ہر امر پر بظاہر صداقت کے ساتھ بحث کرنے کے ذرائع ہیا کرتا ہے جس کی داد سادہ لوح اور کم علم لوگوں سے خوب ملتی ہے۔ اصولِ قانون طب اور دیگر علوم اپنے ترقی دینے والوں کو عزت اور دولت سے بالامال کرتے ہیں۔ غرض کہ ان چیزوں پر توجہ کرنا فائدہ رساں ضرور ہے حتیٰ کہ ان علوم پر بھی جو اغلاط و اوہام سے بالکل پرہیز اور یہ اس لئے کہ ان کی دائمی اہمیت کا ہم اندازہ کر سکیں اور دھوکے سے محفوظ رہ سکیں۔

مگر میں سمجھتا تھا کہ زبانوں کے سیکھنے اور متقدمین کی تصانیف، تواریخ، اور انسانوں پر میں کافی وقت صرف کر چکا ہوں۔ قدما سے گفتگو کرنا اور سفر اختیار کرنا گویا ایک ہی بات ہے۔ دوسری قوموں کے عادات و اطوار جاننا بھی مفید ہے کیونکہ اس سے خود اپنے اطوار و عادات کی بابت صحیح رائے قائم ہو سکتی ہے اور یہ خیال دور ہوتا ہے کہ جو بات ہمارے رواج کے خلاف ہو وہ خواہ مخواہ نامعقول اور مضحکہ خیز ہے۔ کیونکہ یہ عام طور پر انہیں لوگوں کے ذہن میں آتا ہے جن کا تجربہ اپنے وطن تک محدود ہو۔ دوسری طرف سیاحی میں یہ ہوتا ہے کہ جب زیادہ زمانہ گھر سے باہر گزر جاتا ہے تو انسان وطن ہی سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ گذشتہ زمانہ کے رسم و رواج کے زیادہ جویاں ہوتے ہیں وہ حال کے رواج سے گویا بالکل ناواقف ہوتے ہیں۔ قصے کہانیاں وہ چیزیں ہیں جن سے ناممکن واقعات کے اسکان کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ سچی سے سچی کتب تواریخ میں بھی اگر واقعات کا بالکل غلط اندراج نہیں ہوتا یا بیان کو دلچسپ بنانے کے لئے واقعات میں چنداں مبالغہ نہیں کیا جاتا تو

کم از کم یہ کیا جاتا ہے کہ ادنیٰ اور معمولی حالات جو واقعات کے ساتھ رونما ہوا کرتے ہیں حذف کر دئے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس طرح جو بانی رہ جاتا ہے اُس سے اصل حقیقت کا پتہ نہیں چلتا۔ جو لوگ اپنی زندگی کے لئے صرف اسی سرچشمہ سے مثالیں حاصل کرتے ہیں وہ ایسی فضول خیال آراہیوں میں پڑ جاتے ہیں جن کا ذکر افسانوں میں سنا ہوگا اور وہ منصوبے قائم کرنے لگتے ہیں جو ان کی بساط سے بالکل باہر ہیں۔ میں نے مصاحبتِ میان کی بہت قدر کی اور شاعری سے بھی بہت لطف اٹھایا مگر میرا خیال یہی تھا کہ یہ چیریں مطالعہ سے حاصل نہیں ہوتیں بلکہ خداداد ہوتی ہیں۔ جن لوگوں میں عقل زیادہ ہوتی ہے اور جو زیادہ خوبی کے ساتھ اپنے خیالات کو صاف اور سہل بنا کر ادا کرتے ہیں وہی اپنے دعووں کو ہمیشہ زیادہ منوا سکتے ہیں۔ خواہ انکی تقریر دہقانی ہی زبان میں کیوں نہ ہو اور وہ من خطابت سے کتنے ہی بے بہرہ کیوں نہ ہوں جن لوگوں کے ذہن دلکش تخیل سے آراستہ ہیں اور جو اپنے خیالات کو انتہائی خوبی اور منانت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں وہی شاعر ہیں اگرچہ وہ من شعر گوئی سے نابلد ہی کیوں نہ ہوں۔

علوم ریاضیہ کے دلائل چونکہ قطعی اور بدیہی ہوتے ہیں اس لئے مجھے ان میں حاصل لطف آتا تھا مگر ابھی تک انکا استعمال پوری طرح مجھے نہیں معلوم تھا۔ یہ خیال کر کے کہ ان علوم سے میکائیکی فنون میں ترقی دینے میں مدد ملتی ہوگی مجھے حیرت ہوتی تھی کہ ایسی سنجہ اور ٹھوس بنیاد پر کوئی بلند تر عمارت کیوں نہ کھڑی کی گئی اس کے برعکاس میں پرانے زمانہ کے ماہرینِ اخلاقیات کی تحقیق و تجسس کو ایسے عالیشان محلوں سے تشبیہ دیا کرتا تھا جن کی بنیاد ریت اور کیچڑ سے بہتر سطح پر نہیں ہے۔ یہ لوگ نیکی کی بڑائی تو بہت کرتے ہیں اور دکھانے میں کہ دینا میں ہی سب سے زیادہ قابلِ قدر ہے مگر اس کا کوئی معیار نہیں بتا ہے۔ غرض کہ اکثر وہ شے جس کا انھوں نے ایسا اچھا نام رکھا ہے وہ محض بے حسی غرور مایوسی

وغیرہ کے مرادف ہو جاتی ہے۔
 میں اپنے علم دین کی عزت کرتا تھا اور مجھے بھی جنت کی آرزو تھی
 تھی جتنی کسی اور کو ہوگی۔ لیکن چونکہ مجھے خوب یقین دلادیا گیا تھا کہ یہ راہ
 جس طرح اہل علم کے لئے کھلی ہوئی ہے اسی طرح جاہلوں کے لئے
 بھی کشادہ ہے۔ نیز یہ کہ الہامی حقائق جو جنت کی راہ دکھاتے ہیں ہماری
 سمجھ سے بالاتر ہیں لہذا میں نے ان حقائق کو اپنی عقل ناقص کی گرفت
 میں لانے کی کوشش نہیں کی اور سمجھ لیا کہ ان کی حقیقت کو سمجھنے کی اہلیت
 حاصل کرنے کے لئے آسمانی اعداد اور فوق البشری قوت کی حاجت
 ہوتی ہے۔

فلسفہ کے بارہ میں اس سے زیادہ کچھ نہ کہوں گا کہ جب میں نے
 یہ دیکھ لیا کہ بڑے بڑے لوگ صدیوں سے اس کے درپے ہیں
 اور پھر بھی کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو اب بھی مابہ النزاع ہو یا شک سے
 بالاتر ہو تو میں نے اس حین ظن کو دخل نہیں دیا کہ میری سعی اس میدان
 میں کچھ زیادہ کامیاب ہوگی۔ مزید برآں جب میں نے ایک ایک
 مسئلہ پر علما میں بکثرت اختلاف آرا دیکھا اور ظاہر ہے کہ ان میں سے
 صحیح صرف ایک ہی رائے ہو سکتی تھی تو جو کچھ محض ظن پر مبنی ہوا۔
 اس کو غلط فرض کر لیا۔

دوسرے علوم جس حد تک کہ وہ ان اصول پر مبنی ہیں جو فلسفہ سے
 لئے گئے ہیں انہی نسبت میں نے فیصلہ کر لیا کہ ایسی نازک بنیاد پر کوئی
 مستحکم عمارت نہیں قائم کیجا سکتی۔ ان علوم سے جو منفعت یا عزت مد نظر
 ہوتی ہے وہ ایسی نہیں کہ میں ان کے پیچھے پڑتا کیونکہ خدا کے فضل سے
 میری ایسی حالت نہ تھی کہ علم کو پیشہ بنانے پر مجبور ہوتا۔ اور گو میں اتنا سلی

لہ ظن، فلسفہ میں احتمال غالب یعنی میں استعمالی ہے (Probable) مترجم
 Cynic قدیم فلاسفہ یونان کا ایک فرقہ تھا جو دولت، عزت، طلب علم وغیرہ کو
 قابلِ نفرت خیال کرتا تھا۔ اصطلاح میں اس کو کلیہ کہتے ہیں۔ مترجم۔

نہ تھا کہ شان و شوکت کا مضحکہ اڑانا اہم اس عرت کو بہت کم خطرہ میں لاتا تھا جس کی وقعت فرضی ناموں سے زیادہ نہ ہو۔ اور بالآخر تمام علوم باطلہ کے بارہ میں سمجھ لیا کہ میں کیسا گروں کے دعوؤں۔ نجومیوں کی پیش گوئیوں۔ جادو گروں کے کرتبوں اور ان لوگوں کی کرشمہ ساری یالات رنی سے ہرگز دھوکہ نہ کھاؤں گا جو بہت سی ایسی چیزیں جانتے کا دعوے رکھتے ہیں جن کو نہیں جانتے۔

لہذا جوں ہی میری عمر نے مجھے معلیم کے ہاتھوں سے نجات دی میں نے ان علوم کا مطالعہ تو ایک قلم موقوف کر دیا اور تہیہ کر لیا کہ آئندہ صرف اسی علم کی جستجو کروں گا جو مجھ کو خود اپنی ذات یا صحیفہ فطرت کے مطالعہ سے حاصل ہو سکے۔ چنانچہ بقیہ ایام جوانی میں نے سیر و سیاحت میں صرف کئے۔ عدالتوں اور فوجوں کو دیکھا۔ محلف مرتبے اور مختلف مزاج کے لوگوں سے تعلقات پیدا کئے۔

مختلف قسم کے تجربوں کو بچا لیا اور مقدر نے جو ڈالی وہ یہی سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے تجربوں پر اس طرح غور کرنے میں مصروف ہوا کہ خود اپنی اصلاح کرتا جاؤں۔ کیونکہ میری سمجھ میں یہ آگیا کہ بہ نسبت مطالعہ گاہ کی ان خیالی باتوں میں جس کی نہ کوئی اہمیت ہے۔ ان کا کوئی اثر اپنی ذات پر مرتب ہوتا ہے، اتنی صداقت نہیں ہو سکتی جتنی اس استدلال میں جس کا تعلق انسان کے ذاتی معاملات اور مشاغل سے ہے۔ کیونکہ ہر شخص کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اگر میں نے ایسے معاملات میں خطا کی تو معاشرے کا نقصان محسوس کروں گا۔ برخلاف اس کے جب انسان کو اپنی رائے کا اثر اپنے معاملات پر محسوس نہیں ہوتا تو اس کی قیاس آرائیاں جس قدر کہ بعید از عقل ہوتی ہیں اوسی قدر اوس کے غرور میں اضافہ کرتی ہیں اور پھر انھیں قرین عقل بنانے کے لئے بڑی جدت اور فن دانی سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے ہمیشہ سے یہ شوق دھنگیر رہا کہ حقائق باطل سے تمیز کرنا سیکھ لوں

تاکہ زندگی کی صحیح راہ اچھی طرح پہچان جاؤں اور بھروسہ کے ساتھ قدم اٹھا سکوں۔

یہ سچ ہے کہ جب تک میں دوسروں کے عادات و اطوار پر غور کرتا رہا اُن میں بھی مجھے تسکین بخش باتوں کے آثار شاذ ہی ملے اور فلاسفہ کے تناقضات سے شاید ہی کچھ کم تناقضات ان میں پائے گئے مگر اس مطالعہ سے سب سے بڑا فائدہ یہی ہوا کہ میں نے بہت سی ایسی چیزیں دیکھیں جو ہم کو خواہ کتنی ہی فضول اور مضحکہ خیز کیوں نہ معلوم ہوتی ہوں لیکن دوسری بڑی بڑی قوموں میں مقبول عام اور پسندیدہ خیال کیجاتی ہیں۔ اس سے مجھے ایسا سبق حاصل ہوا کہ اب کسی امر کو صرف اس بنا پر توہرگز نہ یقین کروں گا کہ اُس کی صداقت کسی نظریہ یا رواج پر مبنی ہے۔ چنانچہ میں نے تندرینج بہت سی ایسی غلطیوں سے اپنے کو نکال لیا جو ہماری فطری روشنی کو ماند کرنے اور عقل سلیم سے بڑی حد تک محروم رکھنے کا باعث ہوتی ہیں۔ لیکن جب اوراقِ عالم کے مطالعہ میں کئی برس گزر گئے اور کچھ تجربہ بھی حاصل ہو گیا تو میں نے اپنے نفس کا مطالعہ کرنے اور اپنی تمام ذہنی قوتوں کو اُن راہوں کی تلاش میں صرف کرنے کا تہیہ کر لیا جن پر مجھے چلنا چاہئے۔ اس راہ میں مجھے اتنی کامیابی نصیب ہوئی کہ اگر میں اپنے وطن یا اپنی کتابوں سے جدا ہوا ہوتا تو ہرگز نہ ہوتی۔

حصہ دوم

اُن دنوں جب جرمنی میں جنگ ہو رہی تھی جس کا سلسلہ ایک جاری ہے میں وہیں تھا اور شہنشاہ کی تاجپوشی سے فوج کو جا رہا تھا کہ آمد سرمانے مجھے ایک ایسے مقام پر سفید کر لیا جہاں میری دل بستگی کے لئے کوئی صحبت نہ تھی مگر خوش قسمتی یہ کہ کسی فکر و تشویش کا دل پر اثر نہ تھا دن بھر تنہائی میں اپنے خیالات پر توجہ کرنے کا پورا موقع حاصل تھا چنانچہ جو سب سے پہلے خیال میرے دہن میں آیا یہ تھا کہ یہ نسبت اُس کام کے جس کو ایک ہی کار گیر نے انجام کو پہنچایا ہو ایسا کام شاذ ہی درجہ کمال حاصل کرتا ہے جو متعدد اجزاء میں منقسم ہو کر مختلف ہاتھوں سے انجام پائے۔ جن عمارتوں کی نقشہ کشی اور تیاری ایک ہی شخص نے انجام دی ہو وہ بہ نسبت ایسی عمارتوں کے عموماً زیادہ نفیس اور اچھی ہوتی ہیں جن میں متعدد اشخاص شریک رہے ہوں اور جن کی پرانی دیواروں سے ایسے کام لئے گئے ہوں جن کے لئے دراصل وہ تیس ہی تھیں۔ یہی صورت اُس شہروں کی ہے جو ابتدا میں محض گاؤں تھے اور ایک مدت کے بعد بڑے بڑے شہر بن گئے۔ یہ شہر عموماً اُس شہروں کے مقابلہ میں نہایت بد قطع ہیں جن کو کسی ماہر تعمیرات نے ایک کھلے میدان میں ایک ہی تجویز کے ماتحت باقاعدہ طور پر بنوایا ہو۔ اول الذکر کی بعض عمارتیں خواہ خوش خالی میں موخر الذکر کی بعض عمارتوں سے بہتر ہی کیوں ہوں مگر جب ایک یا بھی ناموزونیت پر نظر پڑتی ہے کہ کہیں کوئی عمارت چھوٹی ہے تو کوئی بڑی جس سے وہاں کی

سڑکیں تک ٹیڑھی بیڑھی ہو رہی ہیں تو کہنا پڑتا ہے کہ یہ صورت زیادہ تر اتفاق ہی سے رونما ہوئی ہے اور اس میں کسی ایک کے ارادہ اور تجویز کو دخل نہ تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہر زمانہ میں ایسے لوگ موجود تھے جن کا منصب اس قسم کی نگرانی تھا کہ شخصی عمارات شہر کی عوام آرائش کے منافی نہ ہوں تو ساتھ ہی یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ دوسروں کی بنیادوں پر اپنا کمال پوری طرح دکھانا بہت دشوار ہے۔ اسی طرح یہ نسبت ان اقوام کے جنہوں نے جماعت کی حیثیت اختیار کر لے ہی کسی عالی دماغ مقنن کے احکام قبول کر لئے ہوں ان قوموں کا نظام مکمل ہو گا جو اپنی نیم وحشیانہ حالت سے جوں جوں تہذیب کی طرف بڑھتی گئی ہیں جرائم اور نزاعات کی مضرتوں کے تدبیر بھی تجربہ سے اپنی قوانین مرتب کرتی گئی ہیں چنانچہ یہ بھی یقینی ہے کہ سچے مذہب کا نظام جسکا سرچشمہ خود خدا ہی ہو لازمی طور پر برعکس اور اعلیٰ ہو گا۔ انسانی معاملات کو لینے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسپارٹا کی قدیم عظمت اس وجہ سے نہ تھی کہ اُس کا ہر قانون خوب تھا۔ بخلات اس کے وہاں کے بہت سے قوانین عجیب و غریب بلکہ اخلاق کے بھی منافی تھے مگر یہ چونکہ ایک ہی شخص کے وضع کئے ہوئے تھے اس لئے سب کے سب ایک ہی نتیجہ کی طرف راسخ تھے۔ علیٰ ہذا میرا خیال یہ بھی ہوا کہ جو علوم کتابوں میں ہیں (خاص کردہ جو محض فنی اور غیر برہانی ہیں) اور جو بہت سے مختلف اشخاص کے خیالات کو وقتاً فوقتاً یکجا کر کے مرتب کر دئے گئے ہیں وہ ان سید سے سادے نتائج کی بہ نسبت صداقت سے زیادہ بعید ہیں جو کسی ایک صحیح العقل شخص نے اپنی بے لوث قوتِ مہرہ سے کام لیکر اور ذاتی تجربہ کے اندر رکھ کر اخذ کئے ہوں۔ چونکہ ہم طفل کے بعد جوانی کو پہنچتے ہیں اور لازماً عرصہ تک ایک تو خود اپنی خواہشوں کی اور دوسرے اپنی معلوموں کی پیروی کرتے رہتے ہیں (حالانکہ ان دونوں چیزوں میں بعض اوقات بڑا فرق

ہوتا ہے اور صحیح مشورہ ان میں سے کسی سے نہیں ملتا اس لئے میں نے
یہ نتیجہ نکالا کہ یہ تقریباً ناممکن ہے کہ ہمارے فیصلے اُس قدر درست
اور سچے ہوں جیسے اُس صورت میں ہوتے کہ ہماری عقل پیدائش
کے وقت سے کامل ہوتی اور ہمیشہ ہم اُسی کی یہ وی کرتے ہوئے رہتے
تھا ہم یہ سچ ہے کہ کسی شہر کے مکانات محض اس لئے نہیں بنائے
جاتے کہ انھیں اس سر نو ایک طرز پر تعمیر کیا جائے اور سڑکیں خوشنما
ہو جائیں۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بطور خود اپنا گھر نئے
طرز پر بنانے کے لئے دھاندلے۔ بلکہ جب کسی مکان کی بنیادیں کمزور
ہو جاتی ہیں اور اُس کے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو انھیں مجبوراً
اُسے منہدم کرنا ہوتا ہے۔ اس مثال سے میری یہ رائے قائم ہوئی
کہ کسی حکومت کی اصلاح و ترمیم کے لئے اُس کے نظام اساسی کو
یکلعمہ اُلٹ دیے کی کوشش محض حماقت ہوگی اور میرے نزدیک
یہی بات اُس قسم کے منصوبوں پر بھی صادق آتی ہے جو درس گاہوں
کے مروجہ علوم یا صاب تعلیم کی بابت ہوں۔ جو خیالات میں نے اُس
وقت تک قائم کئے تھے میرے نزدیک خود میرے لئے اس سے
بہتر کچھ نہ تھا کہ انھیں ذہن سے بالکل محو کر دینے کا فیصلہ کر لوں تاکہ
یا تو صحیح تر خیالات اختیار کر سکوں یا اگر وہ عقل کی کسوٹی پر ٹھیک ترین
تو پھر انھیں پر آجاؤں۔ میرا یہ پختہ ارادہ تھا کہ اس طرح اپنی زندگی میں
مجھے زیادہ کامیابی ہوگی بمقابلہ اس کے کہ صرف پرانی بنیادوں پر عمارت
بناتا رہوں اور انھیں اصول پر تکیہ کر لوں جنہیں سند و اعتبار کی بنا پر
میں نے قبول کر لیا تھا۔ اگرچہ میں اپنے اس فیصلہ میں چند مشکلات
محسوس کرتا تھا مگر یہ مشکلات لا عقل نہیں۔ ویسی نہیں جیسی کہ امور عام
کی ادنیٰ سے ادنیٰ اصلاح میں پیش آتی ہیں۔ بڑے بڑے اجسام جب
ایک بار شکست ہو جاتے ہیں تو مشکل سے دوبارہ قائم ہوتے ہیں بلکہ
ان کا ایک مرتبہ متزلزل ہو جانا بھی قیامت ہوتا ہے اور پھر ان کو

کھڑا رکھا ہی دشوار ہو جاتا ہے۔ پس حکومتوں کے نظام میں اگر کچھ سقم موجود بھی ہیں (اور یقیناً ہوتے ہیں جیسا کہ اُن کے اختلاف ہی سے ظاہر ہوتا ہے) تو ساتھ ہی رواج نے اُن کی پیدا کی ہوئی زحمتوں کو بہت کچھ ہموار بھی کر رکھا ہے۔ اور اُن سے بچاؤ کا بھی کافی انتظام کر دیا ہے بلکہ ایک غیر محسوس حد تک ایسی اصلاح بھی کر دی ہے جو محض حسن تدبیر سے نہ بن آتی۔ غرض کہ یہ خرابیاں تقریباً ہمیشہ اُن تغیرات کے مقابلہ میں زیادہ آسانی سے برداشت ہو سکتی ہیں جو انھیں دور کرنے سے لازم آتے ہیں۔ اسی طرح وہ شاہراہیں جو کثرت آمد و رفت سے پہاڑوں میں قائم ہو گئی ہیں اور گھومتی ہوئی جاتی ہیں رفتہ رفتہ اس قدر ہموار اور آسان ہو گئی ہیں کہ انھیں اختیار کرنا اس سے زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی سیدھی راہ تلاش کی جائے جس میں کبھی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنا پڑے تو کبھی گھائی کی تہ تک اُترنا پڑے۔ اسی وجہ سے میں اُن چلتے ہوئے لوگوں کو جو ہر امر میں سرگرمی سے دغل دینے لگتے ہیں ذرا بھی پسند نہیں کرتا۔ خاص کر اُن کو جو نہ تو خاندانی ہونے کی وجہ سے انصرام امور عامہ میں پوچھے جاتے ہیں اور نہ کسی ذاتی خوش نصیبی کی وجہ سے اس لایق خیال کئے جاتے ہیں اور پھر بھی اصلاحات کے منصوبے بگھارا کرتے ہیں۔ اگر مجھے ذرا بھی گمان ہوتا کہ اس رسالہ میں ایسی کوئی چیز شامل ہو گئی ہے کہ خود مجھ پر اسی قسم کی حماقت کا الزام جائز طور پر عائد ہو سکیگا تو میں ہرگز اس کی اشاعت کو ارا کرتا کیونکہ سب سے زیادہ یہی چیز میرے پیش نظر رہی ہے کہ اپنے خیالات کی اصلاح کروں اور انھیں ایسی بنیاد پر قائم کر دوں جو تمام تر میری ہی ہو۔ گو خود اپنے کام سے مطمئن ہو جانے کی وجہ سے میں نے اُس کا ایک خاکہ یہاں پیش کر دیا ہے مگر میں کسی دوسرے کو کسی عنوان سے بھی اپنی ایسی جرأت کرنے کا مشورہ نہیں دیتا۔ خدا نے جن کو زیادہ استعداد دی ہے وہ شاید اس سے بہتر نمونہ پسند کریں۔

مگر بہت سے لوگوں کے لئے مجھے اذیت ہے کہ میری اعلیٰ خطرہ سے
 حالی نہیں۔ یہ جیسے ہر ایک کے لئے ٹھیک نہیں ہے کہ میری طرح اپنے کو
 برائے عقائد سے بالکل مبرا کرے۔ زیادہ تر لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں
 جن میں سے کسی کے لئے یہ تجویز موزوں نہیں۔ اول تو وہ حوابی اعتقاد
 پر ضرورت سے زائد بھروسہ کر کے بے دھڑک کوئی فیصلہ کر لیا کرتے
 ہیں اور جس قدر تحمل حیالات کو باقاعدہ اور جامعیت کے ساتھ راہ راست
 پر لانے میں درکار ہوتا ہے اُن میں نہیں ہوتا ایسے لوگ جب ایک
 مرتبہ اپنے عقائد حیالات میں شک کرنے کی آزادی پا جائیں گے اور بالی
 لیکر چھوڑ دیں گے تو ہرگز راہ راست پر آنے کے لائق نہ رہیں گے۔
 بلکہ وہ خود کو کچھ بے تعلیق گئے اور زندگی بھر بھٹکا کریں گے۔ دوسرے
 وہ لوگ ہیں جنہیں یہ اندازہ کرنے کے لئے کافی سمجھ اور بردباری ہے کہ
 دنیا میں اُن سے بہتر لوگ جو خطا اور صواب میں تمیز کر سکیں موجود
 ہیں اور دوسروں کی رہبری کر سکے ہیں جتنا بچہ اُن لوگوں کو چاہئے
 کہ بجائے ایسی عقل پر زیادہ بھروسہ کرنے کے اُن کے کہنے پر چلیں۔
 ایسی بات بھی میری یہی رائے ہے کہ اگر میری تربیت صرف ایک استاد کی ہوتی
 یا اگر مجھے اُن اختلاف آرا کا علم نہ ہوتا جو نہ معلوم کس زمانہ سے بڑے
 بڑے علما میں چلے آئے ہیں تو میں بلاشک اس موخر الذکر قسم کے
 لوگوں میں شامل ہوا ایسا کرتا۔ لیکن اپنے ابتدائی زمانہ میں یہی جو کالج
 کی زندگی کا زمانہ تھا میں آگاہ ہو گیا تھا کہ کوئی رائے خواہ وہ کسی ہی
 لغو اور ناقابل پذیرائی کیوں نہ ہو تصور میں نہیں آسکتی جو کسی نہ کسی فلسفی
 سے قائم نہ کی ہو۔

اپنی سیاحت کے اتنا میں مجھے یہ غور کرنے کا موقع ملا کہ جن
 لوگوں کی آراء مسلہ طور پر ہماری آرا کے خلاف ہیں وہ لوگ محض اس
 سا پرستی اور غیر مہذب ہمیں قرار دئے جاسکتے۔ اور باوجود اس
 اختلاف کے اُن میں ایسے گروہ موجود ہیں جو اپنی عقل سے اگر ہم سے

بہتر طریقہ سے نہیں تو ہماری ہی طرح بخوبی کام لیتے ہیں۔ مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ وہ شخص جس نے بچپن سے فرانس یا جرمنی کے سے ملک میں پرورش پائی ہو اس کی سیرت ایسا احوال میں کیسی ہوگی اور اگر وہی شخص اُسی ذہن کے ساتھ ہمیشہ اہل چین کے ہمراہ رہے یا کسی وحشی گروہ کے ساتھ رہ کر پرورش پاتا تو اس کی سیرت میں کیا فرق ہوتا۔ لباس کو لیجئے تو ہم جس وضع کو دس برس پہلے پسند کرتے تھے (اور بہت ممکن ہے کہ آئندہ دس برس کے اندر ہم کو پھر وہی وضع پسند آنے لگے) وہ آج کس قدر بیہودہ اور مضحک معلوم ہوتی ہے۔ اس سے میں نے نتیجہ یہ نکالا کہ ہماری رائے بجائے اس کے کہ علمیت پر مبنی ہو زیادہ تر رواج پر مبنی ہوا کرتی ہے بالآخر انگوہاری آرا کی یہی بنائیکوں ہنو مگر میں نے یہ اخذ کیا کہ جہاں حقیقت کا دریافت کرنا دشوار ہوتا ہے وہاں محض کثرت رائے حقیقت کی ضامن نہیں بلکہ ایسی صورتوں میں متعدد آدمیوں کے مقابلہ میں ایک شخص کا حقیقت تک پہنچنا زیادہ قرین قیاس ہوتا ہے۔ بہر کیف کسی جم غفیر سے تو میں کسی کو منتخب نہ کر سکا جس کی رائیں قابل ترجیح نظر آئیں اور اس وجہ سے میں نے اپنی زندگانی کی رہبری کے لئے اپنی ہی عقل سے کام لینے پر خود کو مجبور پایا۔

لیکن ایسے شخص کی طرح جو بلا مدد غیرے اندمیر سے میں جا رہا ہوں میں نے اتہستہ روی اختیار کی اور اس قدر بھونک پھونک کر قدم رکھا کہ چاہے زیادہ نہ بڑھ سکوں مگر گرنے پڑنے سے محفوظ رہوں۔ دوسری طرف میں نے یہ بھی نہیں پسند کیا کہ جو آرا بلا مدد عقل میرے عقائد میں جاگزیں ہو گئی تھیں انہیں کیلقم سرسری طور پر اپنے ذہن سے خارج کر دوں بلکہ اس میں میں نے کافی وقت صرف کیا کہ پہلے احتیاط کے ساتھ اپنے کو اس کام کی سرشت سے آشنا بناؤں جسے میں نے اپنے ذمہ لیا ہے اور جس طریقہ صحیح کے ذریعہ سے

میں اپنی بساط بھر علم حاصل کر سکوں گا اُس کی پوری تحقیق بھی کروں۔
 فلسفہ کے مختلف شعبوں میں میں نے منطق کی طرف
 بہت ابتدائی زمانہ میں توجہ کی تھی اور ریاضیات کے شعبوں میں
 علم ہندسہ اور جبر و مقابلہ کی طرف۔ یہ تینوں علوم وہ ہیں جنہیں
 میں اپنے مقصد کے لئے مفید خیال کرتا تھا مگر جانچ کرے سے پتہ
 یہ چلا کہ منطق کی گردانیں اور اس کے اکثر قواعد بجائے اس کے کہ
 غیر معلوم کی تحقیق میں کام آئیں زیادہ تر معلوم کے انہار میں کام میں لائے
 جانے ہیں یا حن چیزوں سے ہم مانکل لا علم ہیں اُنہی بابتہ بلا حکم لگائے
 بحث کرنے میں (جیسا کہ تہیہ کرتے ہیں) اگرچہ منطق میں واقعی نہایت
 صحیح اور عمدہ قواعد موجود ہیں مگر بہت سے قواعد وہ بھی ہیں جو نہایت
 مصر اور فضول ہیں اور ان دونوں قسموں میں حق اور باطل کی شناخت
 اور دونوں کا جدا جدا کرنا کوہ کندن و کاہ بر آور دن سے کم نہیں۔ اس کے
 بعد متقدمین کی تحلیل ہندسی اور مناخرین کے جبر و مقابلہ کی بابتہ میری
 رائے قائم ہوئی کہ ان دونوں کا غلط نہایت مجرد مواد سے
 ہے جو بظاہر کسی مصرف کا نہیں ہوتا۔ اول الذکر تو اس قدر قطعیت
 کے ساتھ اسکال کی بحث تک محدود ہے کہ بعیر قوت تخیلہ کو تھکائے
 ہوئے فہم کام نہیں کرنی اور موخر الذکر میں قواعد اور مقررات کی استفادہ
 کی پابندی ہے کہ یہ فن پر اگدگی اور ابہام کا مجموعہ ہو گیا ہے اور
 ذہن کو بجائے ترقی دینے کے تسویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ چنانچہ
 میں ایک دوسرے ہی طریقہ کی تلاش پر مجبور ہوا جس میں ان تینوں
 علوم کی خوبیاں تو ہوں مگر یہ عیوب نہ پائے جائیں تو امین کی کثرت
 اکثر مانع انصاف ثابت ہوتی ہے۔ (کیونکہ حکومت اُسی ملک کی
 اچھی ہوتی ہے جہاں قوانین تقویٰ سے ہوں گراؤن کا نفاذ سختی سے
 کیا جاتا ہو) بعینہ ہی صورت منطق کی ہے کہ قواعد کی کثرت سے اُس کا
 مقصد فوت ہوا جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے غور کیا کہ بجائے اتنے قواعد

اگر ذیل کے صرف چار قاعدے میں پیش نظر رکھوں اور ان پر استقلال کے ساتھ جمار ہوں تو یہ میرے مقصد کے لئے کافی ثابت ہونگے۔
(۱) اول یہ کہ کسی ایسی چیز کو جس کا صحیح ہونا صائب طور پر نہ معلوم کر لوں صحیح نہ باور کروں یعنی عجلت اور تعصب سے ہوشیاری کے ساتھ گریز کروں اور اپنے فیصلہ میں بجز اُس کے کچھ نہ شامل کروں جو اس قدر صائب اور واضح ہو کہ جب ذہن میں آئے تو اُس میں شک کی کوئی گنجائش باقی نہ ہو۔

(۲) دوم یہ کہ جن مشکلات کو حل کرنا ہو اُن کے جتنے حصے ہو سکیں (یعنی جتنے انھیں حل کرنے کے لئے ضروری ہوں) اُنے حصوں میں اُن کو منقسم کر دوں۔

(۳) سوم یہ کہ اپنے خیالات میں یہ ترتیب ملحوظ رکھوں کہ ابتدا اُن اشیاء سے ہو جنہیں معلوم کرنا سہل ترین ہوتا کہ جو عجیدہ امور کا علم رفتہ رفتہ اور زینہ بزیئہ حاصل ہوتا رہے اور اس طور پر کہ جن چیزوں میں بجائے خود کوئی رشتہ مقدم و موخر کا نہیں ہے اُن کی بھی کوئی مقرر ترتیب ذہن میں قائم ہو جائے۔

(۴) چہارم یہ کہ ہر صورت میں اس قدر مکمل محاسبہ اور ہمہ گیر تبصرہ کروں کہ کسی چیز کے نظر انداز ہونے کا گمان نہ ہو سکے۔

سہل اور سلیس قیاسات کے طویل سلسلوں نے جن سے ارباب ہندسہ اپنے دشوار ترین استدلال کے نتائج تک پہنچتے ہیں مجھے یہ خیال دلایا کہ جن اشیاء کے علم کی اہلیت انسان میں ہے اُن میں باہمی تعلق بھی اسی طور پر ہے۔ نیز یہ کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو ہماری رسائی سے باہر یا ہم سے اس قدر پوشیدہ ہو کہ اُس کو ہم دریافت ہی نہ کر سکیں مگر شرط یہی ہے کہ باطل کو حق مان لینے سے بچتے رہیں اور خیالات میں اُس ترتیب کو باقی رکھیں جو ایک حقیقت کو دوسری حقیقت سے مستنبط کرنے کے لئے ضروری ہے۔ ابتدا جن چیزوں سے کرنی تھی

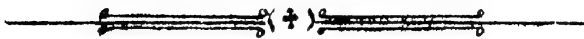
انہیں دریافت کرے میں مجھے کچھ دست ہیں ہونی کیونکہ مجھے پہلے ہی خیال پیدا ہوا تھا کہ ابتداً انہیں چیزوں سے ہونی چاہئے جن کا معلوم کرنا سب سے سہل اور آسان ہے۔ جن لوگوں نے حکیمات میں تلاش حقیقت کی ہے اُن میں ریاضی والے ہی وہ تھے جنہوں نے ایسے لئے براہین یعنی بدیہی اور سولت وجوہ درامت کئے اور مجھے کوئی شک باقی نہ رہا کہ اس کا طریق تحقیق بھی اسی اصول پر تھا۔ پس گویا میں نے اس کے سوا کچھ فائدہ نہیں سوجا کہ اپنے ذہن کو غرض پسندی کا اور غیر سنجیدہ تغفل سے نصرت کا عادی کیا جائے۔ مگر میں نے سادہ ترین استہلالی جاچکے سے ابتدا کرنے کا تہیہ کر لیا مگر اس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ اُن تمام علوم کا ماہر ہو جائے گا بھی ارادہ کر لیا تھا جو عموماً ریاضیات سے تعبیر ہوتے ہیں۔ بلکہ میں نے یہ دیکھ کر کہ جس چیزوں سے اُن میں بحث کی جاتی ہے خواہ وہ کتنی ہی مختلف کیوں نہ ہوں اشیاء کے باہمی اضافات اور تناسبات پر ضرور غور کیا جاتا ہے، میں اپنی ضروریات کے لئے بھی بہتر سمجھا کہ ان تناسبات پر نہایت عمومیت کے ساتھ بغیر کسی جبرئی سٹے پر اُن کو محول یا ابھیں تک محدود کئے ہوئے اُن پر غور کروں (بجز اُن صورت کے کہ اُن کا علم حاصل کرنے میں بغیر جبرئی اشیاء کے حوالے کے دشواری کا خیال ہو)۔ مثلاً یہ تھا کہ جہاں کہیں یہ تناسبات دوسری قسم کی اشیاء پر جائز طور پر عائد ہو سکیں وہاں انہیں عائد کرے کی مجھ میں بہتر استعداد پیدا ہو جائے۔ پھر یہ محسوس ہوا کہ ان اضافات کو سمجھنے کے لئے کبھی تو ان پر فرداً فرداً غور کرنا ہوگا اور کبھی انہیں مجموعی طور پر قبول کرنا یا محض ذہن میں محفوظ رکھنا ہوگا۔ پس مجھے یہ خیال ہوا کہ اُن پر فرداً فرداً غور کرے کی غرض سے اُن پر اس طرح نظر کرنا چاہئے کہ جو یا وہ خطوط مستقیم کے درمیان ہیں۔ کیونکہ خطوط مستقیم سے زیادہ سادگی اور وضاحت کے ساتھ دائرہ و ٹخیل اور حواس میں آنے والی کوئی چیز

دستیاب نہ ہو سکی۔ دوسرے یہ کہ اُن کو مافظ میں باقی رکھنے یا اُن کا کوئی مجموعہ قبول کرنے کے لئے انھیں بعض نہایت مختصر علامات سے ظاہر کرنا ہو گا۔ اس طرح سیرا عقیدہ ہوا کہ جو کچھ تحلیل ہندسی اور جبر متقابل میں بہترین مواضع مجھے سب مائل ہو سکتا ہے اور ایک چیز کا سب سے دوسری چیز کی مدد سے دور ہو سکتا ہے۔ فی الواقع میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان پر دو علوم کے مسائل حل کرنے میں مجھے اس قدر سہولت ہوئی کہ دو یا تین مہینہ صرف کر کے میں نے نہ صرف اُن کو حل کر لیا بلکہ جن مسائل کے حل کرنے سے قاصر رہا ان کی بابت اپنے نزدیک اتنا ضرور دریافت کر لیا کہ وہ کس ذریعہ سے اور کس مدت تک حل ہو سکتے ہیں اور یہ نتیجہ ہے اس امر کا کہ میں نے نہایت سادہ اور عمومی حقائق سے ابتدا کی تھی اور اس طرح جو حقیقت بھی منکشف ہوئی ایک ایسے قانون کے مرادف تھی جو آئندہ حقائق کی جستجو میں کام آئے۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ جب ہر امر کی حقیقت ایک ہی ہو کر رہتی ہے تو جو اس سے واقف ہو گیا اُس نے اس امر کی بابت جو کچھ معلوم ہو سکتا تھا سب معلوم کر لیا تو یہ بات چنداں غلط نہو گی۔ مثلاً اگر کسی بچہ کو علم الحساب کے سادیاات سکھا دئے گئے ہوں اور اُس نے جمع کے قاعدہ کا کوئی خاص سوال لگا لیا ہو تو قاعدہ کے دوسے اُس مجموعہ اعداد کی بابت (جو جوڑنے کے بعد اُس کے پیش نظر ہوا ہے) یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جو کچھ عقل انسانی کی بساط بھر تھا وہ سب اُس بچے کو دریافت ہو گیا۔ غرض کہ جو طریقہ صحیح ترتیب کی پابندی عائد کرتا ہے اور نئے مطلوبہ کی تمام حالات کا صحیح شمار سکھاتا ہے گویا اُس میں وہ سب باتیں موجود ہیں جن کی بناء پر علم الحساب کے قواعد پایہ و فوق کو پہنچتے ہیں۔

مگر اس طریقہ کی طرف سے سیرا اطمینان خاص کر اس یقین کی بناء پر ہو گیا کہ میں اگر پورے کمال کے ساتھ نہیں تو کم از کم اتنے کمال کے

ساتھ ہر معاملہ میں ایسی فصل سے کام لے سکتا ہوں جتنا میری ذات میں پیدا ہو سکتا ہے۔ علاوہ بریں مجھے یہ احساس بھی ہو گیا کہ اس طریقہ پر عمل پیرا ہونے سے میرا ذہن اشیاء کے نہایت صاف اور میر تصور کا عادی ہوتا جاتا ہے اس طریقہ کو میں کسی خاص معاملہ تک نہیں محدود کرتا تھا اس لئے مجھے یہ امید بھی ہوئی کہ خدنی کا میا بی مجھے جبر و مغالہ کی تسکین حل کرنے میں ہوئی دوسرے علوم میں اُس سے کم کامیابی ہوگی۔ مگر تاہم میری جرأت ہوئی کہ تمام علوم میں جو دشواریاں ہیں اُن سب سے بیکار ہو کر رہے لگوں۔ کیونکہ یہ بات اس طریقہ کی بتائی ہوئی ترتیب کے خود خلاف ہوئی۔ لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کا علم فلسفہ سے آخر تک ہوئے اصول پر مبنی ہے اور اس میں کوئی نئے یقینی ہیں سے ضروری معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اُس کے اصول خود قائم کرنے کی کوشش کروں۔ علاوہ بریں چونکہ اسی قسم کی تحقیق سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اور اس میں محنت پسندی اور قیاس آرائی سے اشد ڈرنا چاہیئے، میری رائے یہ قائم ہوئی کہ جب تک میرا سن کچھ اور زیادہ نہ ہو جائے (کیونکہ میری عمر اُس وقت صرف ۲۳ سال کی تھی) اور اس کام کی تیاری میں جب تک کافی وقت نہ صرف کر لوں بلکہ اُس وقت تک جتنے غلط خیالات قائم ہو چکے تھے سب کو ذہن سے خارج نہ کر لوں یہاں تک کہ میرے دلائل تجربات کی بنیاد پر مضبوط ہو جائیں اور اس طریقہ سے کام لینے کی شوق بڑھ جائے اُس وقت تک اس تحقیق کی اہمیت مجھ میں نہ ہوگی۔

حصہ سوم

جب کسی کو از سر نو اپنا مکان بنانا ہوتا ہے تو وہ صرف معمار ہی نہیں ڈھونڈتا بلکہ اپنا عارضی مسکن بھی تلاش کر لیتا ہے بغیر اس کے تعمیر جدید میں بے تحاشا مصروف ہو جانا کوئی صحیح اصول نہیں۔ پس جب میری عقل نے مجبور کیا کہ ابھی اپنا فیصلہ طموی رہنے دوں تو میں نے ایک عارضی دستور العمل بنالیا تاکہ آئندہ اپنے کام میں کوئی تردد کا موقع نہ پاؤں اور اطمینان سے اپنا مشغلہ جاری رکھوں۔ اس دستور العمل کے چند ہی قواعد تھے جو یہ ہیں۔

اول یہ کہ میں مذہب کی تعلیم خدا کے فضل سے مجھے بچپن سے دی گئی ہے اس پر قائم رہ کر اپنے ملک کے قوانین اور رسم و رواج کا پابند رہوں اور دوسرے معاملات میں اتنا پسندی سے دور رہوں اور اعتدال کو مقدم رکھوں بلکہ اپنے اعمال و اطوار ایسے اصول پر رکھوں کہ میری روش میرے عقلمند پڑوسیوں کو ناپسند نہ ہو۔ چونکہ اب میں نے اپنے مقصودات کو پہنچ بھکراؤن کی جانچ شروع کر دی تھی اس لئے دوران تحقیقات میں یہی مناسب تھا کہ جن کو دنیا عقلمند سمجھتی ہو ان کی پیروی کروں اور ان رجسروں کا انتخاب ایران و توران کے لوگوں میں سے نہیں بلکہ اپنے اس پاس کے لوگوں میں سے زیادہ بہتر نظر آیا۔ اب سوال یہ تھا کہ ان منتخب عقلا کی دافعی رائے کیا ہے جس پر عمل کیا جائے تو میں نے ان اصول اخلاق کو کبھی اخذ نہیں کیا جو ان کے اقوال سے ظاہر ہوئے تھے بلکہ صرف

وہ اصول چھانٹے جو اُن کے اعمال میں مضمر تھے۔ دنیا میں لوگوں کے اطوار ایسے بگڑ گئے ہیں کہ ایسے لوگ شاذ ہی ملتے ہیں جن کے اقوال اُن کے عقائد کی صحیح ترجمانی کرتے ہوں۔ اور بہرہ و ع بہت سے لوگوں کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ واقعی اُن کا عقیدہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذہن میں عقیدہ کا قائل ہونا اور عقیدہ کا علم میں آنا یہ ذہن کے جدا جدا افعال ہیں اور اکثر ہوتا ہی ہے کہ جب اول الذکر پایا جاتا ہے تو موخر الذکر نہیں بھی پایا جاتا۔ اب جس مسئلہ پر متقدم درجیں ہیں اور مقبولیت کے لحاظ سے اُن میں سے کوئی قابل ترجیح نہ نظر آئے تو ایسی صورت میں میں اُن آرکو ترجیح دیتا تھا جو مجھے شانِ اعتدال سے زیادہ قریب نظر آتی تھیں۔ میرے نزدیک ”خیر الامور اوسہا“ کے مسلک پر چلنا سب سے آسان اور غالباً سب سے بہتر بھی ہے اور افراط و تفریط میں عموماً خرابیاں پڑتی ہیں۔ اس اصول پر چلکر اگر میں خطا میں بھی مبتلا ہوتا تو صواب سے زیادہ دور نہ ہوتا۔ بہر کیف یہ اُس سے تو بہتر ہی تھا کہ کبھی ایک انتہا پر پہنچ کر پشیمان ہونا پڑتا کہ کاش ہم نے دوسری انتہا اختیار کی ہوتی جس امور کو میں انتہا پر شمار کرتا ہوں ان میں اُس قسم کے مواعید بھی ہیں جو ذاتی آزادی کو محدود کرتے ہیں۔ میری یہ مراد نہیں کہ میں اُن قوانین سے بھی متنفر تھا جو عہد و معاہدہ کے معاملات میں یقین پر قیود عائد کرتے ہیں کیونکہ یہ تو وہ قواعد ہیں جن سے ضعیف الارادہ لوگوں کو پابند کرنا ضروری ہے اور بالآخر ان سے انھیں لوگوں کی بیہودہ تصور ہے۔ البتہ چونکہ مجھے دنیا میں تغیر سے بالاتر کوئی چیز نہ ملی اور میں اس کشش میں نہمک تھا کہ اپنے علم کو وسعت دوں اور اپنے فیصلوں کو حد کمال تک پہنچاؤں اس لئے میں نے کبھی ایسی شخص پروری جائز نہیں رکھی کہ جو نہ میں نے آج کسی چیز کو صحیح یا اچھا سمجھا ہے تو صرف اس بنا پر کہ میں نے آج سمجھا ہوں گا خواہ بعد کو وہ اس لائق ثابت ہو یا نہ ہو۔ ایسا کرنا میرے نزدیک عقل سلیم کا ایک بہت بڑا گناہ تھا۔

دوسرے فرض یہ تھا کہ حتی الوسع اپنے اعمال میں ثابت قدمی سے کام لوں حتیٰ کہ اگر کوئی مشکوک رائے بھی قائم کروں تو اس پر عامل ہونے میں ایسی ہی مستعدی دکھاؤں جیسی کسی موفق ترین رائے پر عمل کرنے میں دکھاتا۔ اگر کوئی مسافر جنگل میں راہ بھول جائے تو اسے ادھر ادھر بھٹکانا نہ چاہئے۔ نہ یہ چاہئے کہ ہاتھ پاؤں ڈال دے اور اس کے لیے تدبیر ہی ہے کہ ایک طرف رخ کر لے اور چل کھڑا ہو تاکہ اگر منزل مقصود کو نہ بھی پہنچے تو ایسی جگہ پا جائے جو بہر کیف پہنچ جنگل سے بہتر ہو۔ یہی صورت دباؤ عمل کی ہے کیونکہ اس میں بھی اکثر سوچنے کا موقع نہیں ملتا جب دریا حق پر قدرت نہ ہو تو دیکھنا چاہئے کہ ظن غالب کیا ہے اور جب متعدد ظنوں میں غلبہ کسی کو نہ ہو تو بہر کیف کسی ایک کو ترجیح دیکر اس کے بموجب عمل شروع کر دینا چاہئے اور پھر یہ سمجھ لینا چاہئے کہ جہاں تک عمل کا تعلق ہے جو کچھ ملے کر لیا اس میں کوئی شک کا پہلو نہیں کیونکہ جس بنیاد پر ایسا انتخاب یا فیصلہ عمل میں آیا ہے وہ خود صحت اور تحقیق سے منقسم ہے۔ چنانچہ اس اصول پر قائم ہو جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں ہمیشہ اس سادہ سادہ اور درست سے بچا رہا جو ضعیف الارادہ اور مذہب طبائع کے لوگوں کے ضمیر کو ہمیشہ کشاکش میں مبتلا اور کیسوئی سے محروم رکھتی ہے۔

تیسرا فرض میں نے یہ مقرر کیا کہ بجائے اس کے کہ اپنے مقدر پر قابو پانے کی کوشش کروں اپنے نفس کو قابو میں لے آؤں اور بجائے اس آرزو کو دل میں جگہ دینے کے کہ نظام عالم میرے لئے بدل جائے خود اپنے خواہشات میں ترمیم قبول کر لوں بلکہ اپنے مزاج کو اس خیال کا عادی کر لوں کہ بجز اپنے خیالات کے دنیا میں کوئی چیز اپنے قبضہ قدرت میں نہیں۔ اور خارجی اشیا کا جہاں تک تعلق ہے جو مقصد پوری کوشش کے بعد بھی نہ حاصل ہو سکے اسے اپنے لئے محال مطلق سمجھ لینا چاہئے اسی اصول نے مجھے قناعت سکھائی اور ناممکنات کی آرزو ترک کر دی جو چیزیں فہم ممکن الحصول قرار دیتی ہیں انہیں کو انسان دھونڈتا بھی ہے۔

جن چیزوں کو ہم اپنا پسند انشی حق سمجھنے لگتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ قدرت نے ہمیں اُن سے بلا تصور محروم رکھا ہے اگر ہم پہلے ہی سے اُن چیزوں کو اپنی رسائی سے بعید قرار دے لیں تو اپنی محرومی پر اتنا افسوس بھی نہ آئے جتنا کہ ملک چین اور سیکو کی بادشاہت سے محروم رہنے پر ہو سکتا ہے۔ اگر مجبوری سے میری توفیق ہو سکتی ہے تو بیماری میں صحت اور قید میں آزادی کی تمنا اس آرزو سے زیادہ ہونا چاہئے کہ کاش ہمارا جسم پارہ الماس کی طرح شفاف ہوتا یا پرندوں کی طرح پرواز کی طاقت ہم میں بھی ہوتی۔ البتہ ہمارے اس اصول کو برتنے کی عادت پیدا کرنے کے لیے مدتوں ذہن کی تربیت کرنا اور اکثر اوقات مراقبہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ میرے نزدیک قدیم فلاسفہ کی قوت کارار اسی میں مضمر تھا اور اسی چیز نے اُنھیں مال و دولت سے مستغنی کر دیا بلکہ فقر و فاقہ میں اُنکو وہ راحت نصیب ہوئی کہ جس پر اُن کے حواریوں کو بھی رشک آتا ہو گا۔ ان لوگوں کو اپنے اعتدالات کے حدود پر غور کرتے کرتے یقین ہو گیا تھا کہ بجز اپنے خیالات کے کوئی چیز اپنے بس کی نہیں چنا بچہ وہ دوسری چیزوں کی آرزو ترک کر بیٹھے اور اپنے خیالات پر اُنکو وہ قدرت کاملہ حاصل ہوئی کہ اپنے کو سب سے زیادہ قوی دولت مند اور آزاد سمجھے لگے اور خوش و خرم رہنے لگے۔ جن لوگوں کو اپنے مقدر سے سب کچھ میرے اگر وہ اس فلسفہ سے محروم ہیں تو اُنکی ہوا و ہوس اُنکو کبھی چین نہ لینے دیگی۔

اپنے دستور اخلاق کا مکمل کرنے کے لئے ضرورت ہوئی کہ اہل دنیا کے مشاغل پر بھی تبصرہ کروں تاکہ اپنے لئے کوئی فاضل پیدا کر سکوں دوسروں کے مشاغل پر حرف رکھنا میرا مقصد نہیں مگر میں یہی تمنا کرتا ہوں کہ میں نے جو مشغلہ اختیار کیا تھا یہی مجھے سب سے بہتر معلوم ہوا۔ میرا عقیدہ ہو گیا کہ مجھے ساری عمر اپنے وضع کئے ہوئے طریقہ کے بموجب اپنی عقل کی تہذیب اور علم حقیقت کی تحصیل میں صرف کر دینی چاہئے۔ عمل درآمد کے

یہ خود ساختہ طریقہ بھی نہایت ظہانیت بخش ثابت ہوا اور میں مان گیا کہ اس سے زیادہ مکمل اور بے ضرر طریقہ نکلنا ناممکن ہے۔ اسی کی بدولت روزمرہ غیر معروف حقائق متکشف ہوتے گئے اور وہ مشکبہ میسر ہوئی کہ میں دنیا و مافیہا سے مستغنی ہوتا گیا۔ مذکورہ بالا اصول میں نے محض اپنی تربیت نفس جاری رکھنے کے لئے وضع کئے تھے ورنہ دوسروں کی طرح مجھے بھی خدا نے کچھ عقل عطا فرمائی ہے اور حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہوں ورنہ کوئی وجہ اور نہ تھی کہ دوسروں کی رائے پر بغیر اپنی نوت فیصلہ پر زور دے ہوئے عمل کرتا نہ آنکھ بند کر کے دوسروں کی رائے پر بھروسہ کرنا مجھے گوارا ہو سکتا تھا۔ اگر ان سے بہتر کوئی اصول نظر آتے اور سمجھتا کہ ان کے اختیار کرنے میں زحمت ہوگی تب تو ہرگز میں انہیں قبول نہ کرتا۔ مگر میں نے تو پہلے ہی تہیہ کر لیا تھا کہ جب خود اس لائق ہو جاؤں گا تو ان اصول کے جانچنے میں کمی نہ کروں گا۔ الغرض اگر میں یہ تدبیر نہ اختیار کرتا جس سے اپنی بساط بھر علم اور سعادت حقیقی حاصل ہونے کی مجھے پوری امید تھی تو نہ تو میری خواہشات کی کوئی حد اٹھا ہوتی نہ ظہانیت خاطر نصیب ہوتی۔ دل میں رغبت یا نفرت اسی لحاظ سے پیدا ہوتی ہے کہ عقل کسی چیز کو اچھا قرار دیتی ہے اور کسی کو بُرا۔ پس لازم آیا کہ درست کردار کے لئے ضروری چیز فیصلہ صحیح ہے۔ اور بہترین کردار کے لئے بہترین فیصلہ ضروری ہے۔ یہ وہ جو ہر ہے جس سے ساری خوبیاں لیکھ کل بے بہا چیزیں جو ممکن الحصول ہیں اور انسان کو قناعت پسند نیا دینے کے لئے کافی ہیں حاصل ہو سکتی ہیں میں نے ان اصول کو نہ صرف اختیار کیا بلکہ اپنے عقائد ایمانی کے ساتھ جنہیں میں سب سے اعلیٰ و افضل سمجھتا تھا محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد یہ رائے قائم کی کہ اگر اب اپنے باقی ماندہ خیالات سے دست برداری شروع کر دوں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ مجھے امید تھی کہ کچھ تنہائی میں (جہاں مجھے یہ تصورات حاصل ہوئے تھے) پڑے رہنے کی بجائے اگر نوع انسان سے

تعلقات رکھ کر اس کام میں مشغول ہوں تو زیادہ کامیابی ہوگی چنانچہ موسم سرما کے ختم ہونے سے پہلے ہی میں نے پھر سفر پر کمر باندھی اور نو سال تک بجز سیر و سیاحت کے کچھ نہیں کیا۔ یہ اس آرزو میں کہ تماشہ گاہ عالم میں بجائے تماشہ گر بننے کے تماشہ نگر بنوں۔ اب میں نے اپنا فرض نبھال لیا کہ ہر معاملہ میں جہاں کہیں شک کو جائز طور پر دخل دیا جاسکتا ہو یا خطا کا اندیشہ پایا جاتا ہو خاص غور و فکر سے کام لوں گا۔ اس طرح میرے ذہن میں جو باتیں خطایر مبنی تھیں دور ہو گئیں اس سے یہ سمجھا جاسکے کہ میں نے ان مشکلیں کی اتباع شروع کر دی تھی جو ہر جگہ محض اُس لئے شک کرتے ہیں کہ شک کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ عدم یقین کے سلاشی رہتے ہیں۔ اور میرا مشاغل اس کے بالکل برعکس یعنی تلاش یقین ہے۔ جس یقین کو یا بمنزلہ ایک پختہ سطح یا چٹان کے ہے جو گرد و غبار سے آلودہ ہے اور جس کو صاف کرنے کے لئے ان فضول چیزوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اپنے نزدیک اس مقصد کو پورا کرنے میں کامیابی ہوئی۔ جن قضایا کو میں نے جانچا اُس کا غیر یقین یا مبنی بر خطا ہونا معمولی خیال آرائیوں سے نہیں بلکہ صاف اور سوئق دلائل کے ذریعہ سے معلوم کیا اور مجھے کوئی بات نہیں ملی جو اس درجہ مشکوک ہو کہ اُس سے کوئی نتیجہ کافی وثوق کے ساتھ نہ نکل سکے۔ کیونکہ اگر اس سے اتنا ہی نتیجہ نکل آیا کہ اُس میں کوئی شبہ و ثوق کا نہیں ہے تو یہی کیا کم ہے؟ جس طرح نیا مکان بنانے کے لئے جب پرانا مکان ڈھایا جاتا ہے تو اُس کا ڈھیر نئی عمارت کے کام آتا ہے اسی طرح جن تصورات کو لغو سمجھ کر میں مسترد کر چکا تھا انھیں کی بدولت مجھے ایسے تجربے اور مشاہدے ہوئے کہ جدید تصورات قائم کرنے میں بہت مدد ملی۔ غرض کہ میں اپنے طریقہ کے بموجب قدم اٹھاتا رہا اور العموم اپنے خیالات کی تربیت اپنے اصول پر کرتا رہا۔ چند ٹھنڈے وقتاً فوقتاً مسائل ریاضی حل کرنے میں صرف کرتا تھا نیز دوسرے علوم کے لکھی

کچھ وقت نکالتا تھا۔ اور رفتہ رفتہ جب ان علوم سے میں نے غیر موقوف چیزوں کو خارج کر دیا تو ان کے مسائل بھی قریب قریب ریاضی ہی کے مسائل ہو گئے۔ غرض کہ یوں میری زندگی اُن لوگوں کی طرح بسر ہونے لگی جو اپنا وقت خوش باشی اور معصومیت کے ساتھ گزارتے ہیں اور شادمانی کو خواہش سے پاک رکھتے ہیں گو یا وہ شرافت کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور اُنکی فرصت کا وقت بھی لطف سے کٹتا ہے۔ اس عنوان سے میں اپنی جستجو میں منہمک رہتا تھا جس سے مجھے بالآخر تلاش حقیقت میں وہ کامیابی میسر ہوئی جو محض کتب بینی یا اہل علم سے تبادلہ خیالات کر کے نہ حاصل ہوتی۔

اس نو برس کے عرصہ میں اس کی نوبت نہیں آئی کہ علما میں جو مسائل مختلف فیہ ہیں اُنکی بابت کوئی مختتم فیصلہ کر سکتا یا کسی فلسفہ میں اصول مروجہ سے زیادہ موقوف اصول کی تلاش شروع کرتا کیونکہ ہر زمانہ کے بڑے بڑے عالی دماغ لوگ جو اس قسم کے جس میں پڑ چکے ہیں اُن کی مثالیں میرے پیش نظر تھیں اور میری رائے قائم ہو چکی تھی کہ یہ لوگ بھی اس سعی میں ناکام رہے۔ غرض کہ اس امر کو میں اس قدر اہم سمجھ رہا تھا کہ اس قدر جلد اس طرف متوجہ بھی نہ ہوتا مگر عجب حسن اتفاق کہ اس نیت کو دل میں لانے سے پہلے ہی میرے کانوں میں چہار جانب سے صدائیں آنے لگیں کہ اس تحقیق کو انجام تک پہنچانے کا بہرا تیرے سر ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ لوگوں نے یہ رائے کیونکر قائم کر لی۔ اگر میرے کسی قول سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے تو اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہو سکتی کہ میں ہمیشہ اپنی پیمانی کا اعتبار بلا تکلف کرتا رہا اور کبھی کسی نظام فلسفہ کے پالی ہوئے کا مدعی نہیں ہوا۔ البتہ میں اُن لوگوں کی روش سے ہمیشہ پرہیز کرتا رہا ہوں جنہوں نے مطالعہ تو کم ہی کیا ہو گا مگر اپنے اُن دلائل کے اعلان میں بڑے شد و مد سے کام لیا ہے جنہیں ہمت سے لوگ

متیقن شمار کرے ہیں اور میں انہی دلائل سے شک میں پڑ گیا تھا۔ چونکہ مجھے طبعاً یہ ذرا نہیں تھا کہ میں جیسا ہوں لوگ مجھے اُس سے مختلف سمجھیں اس لئے میں نے یہ کوشش شروع کر دی کہ مجھے جو شہر یوں حاصل ہو رہی ہے اپنے کو اُس کا اہل بناؤں۔ غرض کہ آٹھ برس ہوئے کہ اس خیال سے مجبور ہو کر اس ملک (ہالینڈ) میں مقیم ہوں اور گویا ان مقامات سے کنارہ کش ہوں جہاں میرے آشنا سا اگر میرے کام میں ملل انداز می کرتے۔ اطراف ملک میں جنگ و جدال کا دور دورہ ہے اور حالات گرد و پیش کے لحاظ سے اس ملک کے حدود میں اس قدر باضابطگی پائی جاتی ہے کہ یہاں جو فوج ہے وہ بھی بقائے امن کے لئے ہے۔ لوگ چین سے بسر کر رہے ہیں اور اپنے کاروبار میں مصروف ہیں۔ ہر شخص کو اپنے کام کی اتنی فکر ہے کہ دوسروں کے معاملات میں بڑے کی فرصت ہی نہیں۔ جو سہولتیں کسی بارہو شہر میں میسر ہو سکتی ہیں سب یہاں موجود ہیں۔ اور پھر بھی مجھے ایک تنہائی اور گوشہ نشینی کا سا لطف حاصل ہے جو بجز کسی دور دراز بیابان کے کہیں حاصل نہ ہو سکتا۔

حصہ چہارم

میں نہیں سمجھتا کہ مجھے اپنے ابتدائی تفکرات کے اُن نتائج کے ذکر سے جو امور زیر بحث سے متعلق ہیں اس موقع پر کوئی فائدہ ہے کیونکہ یہ نتائج مابعد الطبیعیات سے اتنا گہرا تعلق رکھتے ہیں اور اتنے غیر معمولی واقع ہوئے ہیں کہ ہر شخص کے لئے شاید قابل قبول نہوں تاہم اُن پر بحث کئے بغیر بھی صورت مفہم نہیں۔ کیونکہ یہاں پر طے کرنا یہ ہے کہ جو بنیادیں میں نے قائم کی ہیں کافی طور پر مستحکم ہیں یا نہیں۔ میں پیشتر کہہ چکا ہوں کہ بعض اوقات عملی ضروریات کے لئے ایسے امور کو بھی غیر مشکوک مان لینا پڑتا ہے جن کا غیر متیقن ہونا پہلے سے معلوم ہو۔ لیکن جب میں نے اپنی ساری توجہ تحقیق حقیقت میں صرف کرنا شروع کر دی تو سمجھ لیا کہ اب ضرورت اس کے بالکل برعکس عمل درآمد کی ہے اور چاہئے یہ کہ جن آراء میں ذرا بھی شک کی گنجائش نکل سکے انہیں غلط قرار دیکر مکمل مسترد کر دوں۔ تاکہ کم از کم اتنا تو محقق ہو جائے کہ آیا اسکے بعد جو کچھ عقائد ذہن میں باقی رہیں گے وہ مطلقاً ناقابل شک ہوں گے یا نہیں۔ چونکہ میں نے دیکھا کہ بعض اوقات حواس دھوکہ دیتے ہیں۔ اسلئے فرض کر لیا کہ حواس کے واسطے سے جو کچھ ذہن میں آتا ہے اُس کی سی کوئی چیز فی الواقع موجود نہیں ہوتی۔ اسی طرح انسان سے قیاسات میں بھی غلطی ہوتی ہے اور سہل سے سہل مسائل ہندسہ میں مغالطہ

ہو جاتا ہے پس میں نے دوسروں کی طرح خود کو بھی غلطی مان لیا ہے اور ان تمام فیاسات کو جنہیں اب تک میں بمنزلہ اپنے استدالات کے سمجھے ہوئے تھا غلط شمار کر کے مسترد کر دیا۔ پھر جب خور کیا کہ جو خیالات (احضارات) بیداری میں تجربہ میں آئے ہیں خواب میں بھی تجربہ میں آسکتے ہیں تو یہ فرض کر لیا کہ تمامی اشیاء (احضارات) جو بیداری میں ذہن میں آئی ہیں ان کی حقیقت بھی عالم رویا کے اکتسابات حواس سے زیادہ نہیں۔ لیکن معامیری نظر اس طرف پہنچی کہ میں جب ہر چیز کو بے اصل خیال کرنا چاہتا ہوں تو میں خود جو یہ خیال کر رہا ہوں کچھ نہ کچھ ضرور ہوں اور یہ حقیقت کہ ”میں خیال کرتا ہوں لہذا میں ہوں“ جو اس قدر موقوف اور ایسی سہادت پر مبنی ہے کہ شک سے نکلی لوگ بھی اس میں کوئی شک کی ملت لگا کر اس کی اہمیت نہ سمجھنا سکیں گے۔ پس میں نے طے کر لیا کہ جن اصول فلسفہ کی مجھے تلاش تھی انہیں سب سے پہلا درجہ میں اسی حقیقت کو دوں گا اور اس کو بلا تکلیف مان لوں گا۔

پھر میں نے یہ تحقیق شروع کی کہ میں کیا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ اگر چاہوں تو فرس کر سکتا ہوں کہ میرے جسم نہیں ہے دنیا بھی نہیں ہے نہ دنیا میں کوئی جگہ۔ ہے جس میں ہو سکوں۔ لیکن میں یہ فرض نہیں کر سکتا تھا کہ میں خود نہیں ہوں۔ یہی امر کہ دوسری چیزوں کی حقیقت میں مجھے شک کا خیال پیدا ہوا بجا ہے خود اس صاف نتیجہ کا یقین دلانا تھا کہ میں ہوں۔ حالانکہ دوسری طرف اگر میں نے خیال کرنا صرف موقوف ہی کر دیا ہوتا تو یہ باور کرنے کی کوئی وجہ میرے پاس نہیں ہوتی کہ میں موجود ہوں خواہ دوسری چیزیں جو کبھی میرے خیال میں آچکی تھیں۔ موجود ہی کیوں نہ ہوں۔ پس اسی سے میں نے اخذ کیا کہ میں وہ ہوں جس کا سارا جوہر یا فطرت خیال کرنے میں مضمر ہے۔ اور جس کا موجود ہو سکتا نہ کسی جگہ پر منحصر ہے نہ کسی مادی چیز پر جی کہ ”میں“ یعنی وہ ذہن کہ میں جو کچھ ہوں اسی کی وجہ سے ہوں میرے

جسم سے مختلف ہے۔ اور بہ نسبت جسم کے زیادہ آسانی سے علم میں آتا ہے۔ اور بغیر جسم کے بھی بعینہ باقی رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد عام طور پر میں نے اس کی تحقیق شروع کی کہ کسی قضیہ کی صداقت اور وثوق کے لوازم کیا ہیں۔ چونکہ مجھے ایک قضیہ یا دریافت ہو گیا تھا جس کی صداقت میرے علم میں آچکی تھی لہذا خیال ہوا کہ اس کی صداقت اور وثوق کی علت بھی دریافت ہو جائے۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ ”میں خیال کرتا ہوں لہذا میں ہوں“ ان الفاظ میں کوئی چیز ایسی نہیں جن سے اس کی صداقت یقین ہوتی ہو۔ مگر مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ خیال کرنے کے لئے موجود ہونا لازمی ہے۔ پس میں نے ایک قاعدہ کلیہ اور نتیجہ عام کے طور پر مان لیا کہ جو کچھ بالکل صاف اور تمیز طور پر ہمارے تصور میں آتا ہو وہ برحق ہے۔ البتہ جو چیزیں صاف اور تمیز طور پر ذہن میں آتی ہیں ان کی شناخت قدرے دشوار ضرور ہے۔

اس کے بعد میں نے دیکھا کہ چونکہ میں شک میں مبتلا تھا اس لئے میرا وجود ہمہ وجہ کامل نہ تھا۔ کیونکہ مجھے صاف طور سے واضح ہو چکا تھا کہ علم بتقابلہ شک کے اعلیٰ کمال پر دلالت کرتا ہے۔ اب جب میں نے یہ تحقیق شروع کی کہ مجھے اپنے سے زیادہ کامل شے کا خیال کیونکر ہوا تو میں نے صاف طور پر تمیز کر لیا کہ یہ تصور مجھے کسی ایسی فطرت سے حاصل ہوا ہے جو درحقیقت کامل تر ہے۔ اس کے بعد خارجی اشیاء مثلاً آسمان زمین روشنی گرمی وغیرہ کی بابت دریافت کرنا آسان ہو گا کہ یہ کہاں سے آئیں۔ بظاہر ان میں کوئی بات نہ تھی جو یہ مجھ سے ارفع قرار پائیں۔ لہذا میں نے یقین کر لیا کہ اگر ان کی کوئی حقیقت ہے تو جہاں تک میری فطرت میں کمال کا کوئی شائبہ پایا جاتا ہے ان کا دار مدار میری ہی فطرت پر ہے۔

اور اگر یہ بے حقیقت ہیں تو میں نے انہیں کہیں سے نہیں پایا بلکہ یہ اس وجہ سے لاحق ہو گئیں کہ میری فطرت میں کمال کی کوئی نہ کوئی انجی موجود تھی۔ لیکن یہ صورت کسی ایسی فطرت کے تصور سے وابستہ نہیں ہو سکتی جو مجھ سے زیادہ کامل ہو۔ کیونکہ جس طرح کوئی شے لائے سے نہیں پیدا ہو سکتی اسی طرح کامل تر شے کمال والی شے سے نہیں پیدا ہو سکتی۔ پس یہ ناممکن ہے کہ یہ تصور مجھ میں اپنی ذات سے پیدا ہوا ہو۔ بلکہ یہ مجھے ایسی فطرت نے عنایت کیا ہے جو میری فطرت سے زیادہ کمال رکھتی ہے اور جو کچھ صفات کمالیہ میرے ذہن میں آسکتے تھے سب اس میں موجود ہیں بیک لفظ وہ فطرت ”خدا ہے“ یہاں پر میں اتنا اسافہ اور کرتا ہوں کہ میرے ذہن میں ایسے کمالات بھی ہیں جن سے میری ذات متصف نہیں۔ لہذا وہ فقط میری ہی ذات ہیں جو موجود ہو بلکہ میرے سوا کوئی کامل تر ہستی بھی ہے جس پر میرے وجود کا دار و مدار ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ میں نے اسی سے پایا ہے۔ اگر صرف میرا ہی وجود ہوتا جو دوسری ہستی سے مستغنی ہوتا اور جو کچھ مستان کمال مجھ میں ہے اگر مجھے اپنی ہی ذات سے حاصل ہوئی ہوتی تو مجھ میں یہ صلاحیت بھی ہوتی کہ اپنے کمال میں جو کمی محسوس کر رہا ہوں اسے خود سے پورا کر لوں۔ اور اپنی ذات کو لامتناہی، قدیم غیر متغیر، علامہ اکمل اور قادر مطلق بنالوں۔ گویا جو صفات کمالیہ میں خدا کی بابت تصور کر سکتا تھا خود اپنی ذات میں پیدا کر سکتا تھا۔ خدا کی فطرت (جس کا وجود ثابت کر چکا ہوں) دریافت کرنے میں میری فطرت صرف یہ غور کرنے کی اجازت دیتی تھی کہ آیا ان اعلیٰ خواص سے متصف ہونا جن کا کوئی تصور میرے ذہن میں آسکتا ہے کمال کی نشانی ہے یا نہیں۔ یہ یقین تھا کہ جو وصف کسی عدم کمال پر دلالت کرے وہ خدا کا وصف نہیں ہو سکتا۔ اور باقی کی اُسکو کمی نہیں۔ پس اس امر کا اور اک ہوا کہ شک

”بے ثباتی“ رنج وغیرہ کی سہی چیزیں خدا کے لئے نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر میں ان سے مبرا ہو جاؤں تو مجھے چین ہو جائے۔ علاوہ ازیں بہت سی قابل المحس اور جسم رکھنے والی چیزوں کے تصور ابھی مجھے حاصل تھے اگرچہ میں فرض کر سکتا تھا کہ یہ سب خواب ہی خواب ہیں (یعنی میرے محسوسات و خیالات سب باطل ہیں) مگر پھر بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا کہ یہ تصورات درحقیقت میرے تخیل میں موجود ہیں۔ لیکن چونکہ مجھے نہایت معینہ طور پر خود محسوس ہو گیا کہ فطرت ذہنیہ فطرت جسمانیہ سے مختلف ہے اور جیسا کہ میرے مشاہدہ میں آچکا ہے، ترکیب انحصار پر دلالت کرتی ہے، اور انحصار صریحاً ایک عدم محال کی صورت ہے، پس میں نے طے کر لیا کہ خدا کا ان دو فطرتوں سے مرکب ہونا اس کے کمال کی نفی کرے گا۔ لہذا خدا اس طور سے مرکب نہیں۔ عالم کے سارے اجسام و اذہان، یا اور بھی جو فطرتیں کمال سے غالی ہوں اپنے وجود کا انحصار اتمام تر خدا کی قدرت پر رکھتی ہیں یعنی از خود ایک لحظہ بھی باقی نہیں رہ سکتیں۔

اب میں براہ راست دوسرے حقائق کی جستجو میں مصروف ہوا۔ میرے نزدیک اباب ہندسہ کا مطمح نظر یہ تھا کہ ایک ایسی مسلسل جسمیت یا فضا کا تصور پیدا کر لیا جائے جو طول و عرض و عمق میں غیر محدود طور پر وسیع و ممتد ہو اور مختلف حصوں میں تقسیم ہو کر مختلف شکلیں اور مختلف قد و قامت اختیار کر سکتی ہو بلکہ طرح طرح سے حرکت میں بھی آسکتی ہو۔ اس تصور کا عادی بننے کے بعد میں نے مہندسین کے بعض سلیس ترین استدلالات پر نظر ڈالی اور مشاہدہ کیا کہ جس اعلیٰ پایہ کا و توفیق ان کے طرز استدلال سے بالاتفاق منسوب کیا جاتا ہے اس کی اصلیت یہ ہے کہ اس میں صاف طور سے وہی قواعد پنہاں ہیں جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ مگر مجھے اسکا بھی ادراک ہوا کہ اس استدلال میں کوئی ایسی چیز نہیں جس سے انکے

مذکورہ بالا مطمح نظر کا موجود یا اصلی ہونا متیقن ہو سکے۔ مثلاً ایک مثلث ہے جس سے میں نے واضح طور پر تمیز کر لیا کہ اس کے تینوں زاویے ملکر دو زاویہ قائمہ کے برابر ہیں۔ مگر ایسی کوئی چیز ہمیں ملتی جس سے اس مثلث کے وجود کا بھی یقین ہو سکے۔ لیکن جب وجود کامل کو جانچتا ہوں تو اس کے برخلاف چاہتا ہوں کہ خود اس کے تصور ہی میں اس کا وجود اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ صاف طور پر مضمر ہے جیسے مثلث کے تصور میں تینوں زاویوں کا دو زاویہ قائمہ کے برابر ہونا۔ یا کسی کردہ کے تصور میں اس کے ہر نقطے کا مرکز سے مساوی الفاصل ہونا۔ اور یہ امر کہ خدا (یعنی وہی وجود کامل) ہے یا موجود ہے اسے یقیناً متیقن ہے جس قدر کہ علم ہندسہ کا کوئی اشتلال ہو سکتا ہے۔

لیکن بہت سے لوگ اس حقیقت سے آگاہی حاصل کرنے اور اپنے ذہن کی حقیقت سے آگاہ ہونے میں کچھ دشواری محسوس کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے خیالات کو سطح محسوسات سے بلند کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اور بجز ایسے تخیل سے کام لینے کے جو مادی اشیاء کے دائرے میں محدود رہے والے تفکرات کی ایک صورت ہے کسی ارفع شے پر عقل دوڑانے کی عادت سے محروم ہیں۔ حتیٰ کہ جو کچھ ان کے سے تخیل کی حد پر وازہ سے بالاتر ہے انکو بعید از عقل معلوم ہوتا ہے۔ اس امر دافعہ میرا اسی سے کالی روستنی پڑتی ہے کہ مدرسیہ بطور ایک اصول کے مانے ہوئے ہیں کہ فہم میں کوئی چیز ایسی نہیں آسکتی جو پہلے ہو اس میں جاگزیں نہ ہو چکی ہو۔ لیکن خدا اور روح کے سے تصورات تو ہرگز کسی حاسہ کی مدد سے نہیں حاصل ہوئے ہیں اور پھر بھی فہم ان کو قبول کرتی ہے۔ میں تو یہ کہونگا کہ جو لوگ ان تصورات کو قبول کرنے کے لئے اپنی قوت تخیل سے بھی کام لیتے ہیں ان کا یہ فعل ایسا ہی ہے جیسے آواز سننے

اور بوسونگھنے کے لئے اپنی آنکھوں سے کام لینے کی کوشش کی جاتی حالانکہ جہاں تک نفس تیقن کا تعلق ہے قوت باصرہ میں وہی بات موجود ہے جو قوت سامعہ میں ہے۔ مگر واقعہ تو یہ ہے کہ جب تک فہم سے مدد نہ لی جائے نہ تو کسی ماسہ کے ذریعہ سے تیقن حاصل ہو سکتا ہے، نہ قوت تمحیل کے ذریعہ سے۔

پھر بھی اگر ایسے لوگ ہیں جو خدا اور روح کے کافی طور پر قائل نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ میری توجیہ پر نظر کر کے معلوم کر لیں کہ اس قسم کے قصایا جیسے ”ہم ایک جسم رکھتے ہیں“ ”ستارے اور زمین موجود ہے“ وغیرہ کبھی وہ شاید زیادہ یقینی سمجھتے ہوں مگر انہیں یقینی نہیں۔ گو ان امور کی بابت ایک عملی تیقن ضرور حاصل ہے اور وہ اس قدر شدید ہے کہ ان کے وجود میں شک کرنا گواہ ایک غلو کی سی شان رکھتا ہے۔ لیکن جب سوال کا تعلق مابعد الطبیعیاتی تیقن سے ہو تو سوائے اس کے جس کی عقل میں فتور ہو کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ اس مشاہدہ کے ضمن میں یقین کامل سے احتراز کرنے کے لئے کافی وجوہ موجود ہیں۔ کیونکہ حالت خواب میں یہاں تک ممکن ہے کہ ہم اپنے کو کسی اور جسم میں سمجھنے لگیں یا دوسری زمین اور دوسرے ستارے دیکھنے لگیں اور اصلیت اس کی کچھ نہ ہو۔ یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ جو خیالات خواب میں آئے ہیں بیداری کے خیالات کے مقابلہ میں باطل ہیں۔ کیونکہ اول الذکر بھی اکثر اُجاگر اور واضح ہونے میں موخر الذکر سے کچھ کم نہیں ہوتے۔ بڑے بڑے عقلاء جتنی چاہیں اس مسئلہ پر دماغ پاشی کیا کریں، مگر میں نہیں سمجھتا کہ جب تک پہلے خدا کے وجود کے وہ قائل نہ ہوں ایسی کوئی بھی توجیہ کر سکتے جس سے یہ شک رفع ہو سکے۔ کیونکہ اول تو وہ اصول دیکھ رہے ہیں جو صاف اور منیر طور پر تصور میں آ سکتی ہیں جس کو میں نے بطور ایک کلیہ کے

مانا ہے صرف اسی بنا پر یا یہ متیقن کو پہنچا ہے کہ خدا کا وجود ہے۔ بلکہ اس بنا پر کہ اس کی ذات کامل ترین ذات ہے، اور ہم نے جو کچھ پایا اسی سے پایا۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے تصورات اور خیالات اپنی صفائی اور تمیز کی حد تک حقیقی ہیں اور جس حد تک وہ خدا کی طرف سے ہیں اسی حد تک ان کی صداقت بھی ہے۔ اب جو خیالات اور تصورات اکثر غلطیوں سے مملو ہوتے ہیں تو اسکی وجہ یہ ہے۔ ان میں کسی قدر ابہام یا پراگندگی پائی جاتی ہے جس کے تناسب سے انکا وجود لاشعے پر محمول ہوتا ہے، اور اس پراگندگی کی علت ہمارا عدم کمال ہے۔ ظاہر ہے کہ باطل یا عدم کمال کا (یعنی جس حد تک کہ وہ عدم کمال ہے) خدا کی جانب سے ہونا اس سے کچھ کم مہل نہیں جتنا کہ حق یا کمال کا لاشعے سے ناشی ہونا۔ لیکن اگر ہمیں یہ نہ معلوم ہو کہ حقیقت اور صداقت میں سے جو کچھ ہمیں میسر ہے ایک اکمل اور غیر محدود، ہستی کی طرف ہے تو پھر ہمارے تصورات خواہ کتنے ہی صاف اور تمیز کیوں نہ ہوں ہمارے پاس یہ یقین کرنے کی کوئی وجہ موجود نہ ہوگی کہ ان میں صداقت کا سا کمال موجود ہے۔

لیکن جب خدا اور روح کے علم نے اس قاعدہ کو متیقن کر دیا تو باسانی سمجھ میں آسکتا ہے کہ جو خیالات اثناء بیداری میں تجزیہ میں آتے ہیں ان میں عالم خواب کے انبساطات جو اس کے خوف سے ذرا بھی شک نہ کرنا چاہئے۔ فرض کرو کہ کسی شخص نے خواب ہی میں کوئی تمیز تصور پیدا کیا مثلاً کسی مہندس نے خواب میں کوئی نیا استدلال پیدا کر لیا تو محض حالت خواب میں ہونا اس کی صحت کے منافی نہ ہوگا۔ ہمارے عالم خواب میں بڑا عیب تو یہ ہے کہ اس میں بھی سب چیزیں اسی طرح تجزیہ نہیں آتی ہیں جیسے حواس خارجی کے ذریعہ سے عالم بیداری میں نظر آئیں۔ مگر اس میں کوئی مضائقہ بھی نہیں

کیونکہ یہی تو بات ہے جس سے دنیا ئے حواس کے تصورات کی صداقت میں جائز طور پر شک پیدا ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات بیداری میں بھی اسی طرح حواس غلطی کر سکتے ہیں۔ مثلاً یرقان کے مرض میں ہر چیز زرد دکھائی دیتی ہے اور دور کی چیزیں مثلاً آسمان کے تارے اپنے قد و قامت سے ہمیشہ چھوٹے نظر آتے ہیں۔ غرض کہ بیداری ہو یا خواب، جب تک کہ عقل گواہی نہ دے کسی چیز کی صداقت کا قائل نہ ہونا چاہئے۔ واضح رہے کہ یہ عقل کی بابت کہہ رہا ہوں نہ کہ تخیل یا حواس کی بابت۔ مثلاً ہم آفتاب کو نہایت صاف طور پر دیکھتے ہیں مگر یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ اس کی جسامت اتنی ہی ہے جتنی کہ ہمارے حواس بصارت سے معلوم ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے تخیل میں نہایت مینر طور پر شیر کا سر بکری کے جسم میں لگا ہوا پائیں اور پھر بھی اس نتیجے کے پابند نہوں کہ ایسی مخلوق کا وجود ہے کیونکہ عقل کچھ اسکو لازمی قرار نہیں دیتی کہ جو چیز اس طرح پردہ کھائی دے یا تخیل میں آئے وہ حقیقت ہو جو دیکھی ہوگی۔ عقل تو سرکایہ کہتی ہے کہ ہمارے تصورات اور تخیلات میں کچھ نہ کچھ صداقت ضرور ہوتی ہے۔ ورنہ یہ ممکن نہیں کہ خدا کی ذات جو صداقت اور کمال میں پوری ہے، ان تصورات و تخیلات کو ہمارے ذہن میں پیدا کرتی۔ اب چونکہ خواب میں کوئی استدلال اس قدر صاف اور تکمیل نہیں ہوتا جتنا کہ بیداری میں { اگرچہ بعض اوقات خواب کے افعال تخیل کا کارن اور وضاحت میں حالت بیداری کے افعال سے اگر زیادہ نہیں تو مساوی ضرور ہوتے ہیں } اس لئے عقل کا حکم یہ بھی ہے کہ گو ہمارے جزئی عدم کمال کی وجہ سے ہمارے تمامی تخیلات سچے نہیں ہو سکتے تاہم جن تخیلات میں صداقت ہے انھیں بلا اشتباہ بمقابلہ حالت خواب کے اوقات بیداری کے تجربات میں آنا چاہئے۔

چشم

ان مبادیات سے جو حقائق میں نے مستنبط کئے تھے اُن کا سارا سلسلہ میں یہاں بالکل واضح کر دیتا لیکن ابھی میں اُن مباحث میں نہیں پڑنا چاہتا جو علما میں مابہ النزاع ہیں اور اُن سے احتراز ہی السب ہے۔ البتہ یہاں مجملاً یہ بیان کرونگا کہ وہ حقائق کیا ہیں تاکہ اہل فہم اندازہ کر سکیں کہ اگر اُن کا ذکر مزید خصوصیت کے ساتھ کیا جائے تو مفاد عامہ کے لئے کہاں تک مناسب ہے۔ میں اپنے اس ارادہ پر ہمیشہ ثابت قدم رہا ہوں کہ جس اصول سے میں نے وجود باری اور وجود روح کے ثبوت میں کام لیا ہے اس کے علاوہ کوئی اصول نہ مانونگا اور جس طرح ارباب ہندسہ کے استدالات مجھے صاف اور موثق نظر آتے تھے تاوقتیکہ کوئی شے اُس سے صاف اور موثق نہ نظر آئے اوس کو برحق تسلیم نہ کرونگا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ اکثر دشواریاں جو عموماً فلسفہ میں زیر بحث رہا کرتی ہیں اُن کی طرف سے اپنے کو مطمئن کرنے کے وسائل میں نے تھوڑی ہی مدت میں پیدا کر لئے بلکہ چند اُن قوانین سے بھی باخبر ہو گیا جنہیں خدا نے عالم میں نافذ کیا ہے۔ اور جن کی بابت ہمارے ذہن میں ایسے تصورات راسخ کر دئے ہیں کہ غور کرنے پر اُن قوانین کا جملہ موجودات و واقعات عالم میں نافذ ہونا بالکل متفق ہو جاتا ہے۔ مزید برآں ان قوانین کے باہمی تعلق پر غور کرنے سے

مجھے بعض ایسے حقائق بھی دریافت ہو گئے، جن کا علم حقائق کی جملہ سابقہ معلومات کے مقابلہ میں بہت زیادہ اہم اور کارآمد ہے۔ لیکن چونکہ ان انکشافات میں سے خاص خاص کو شائع کر نیکے لئے میں نے ایک الگ رسالہ کی صورت میں فلمبند کر لیا ہے (جس کی اشاعت میں بعض امور حامل ہیں) لہذا میں اپنے نتائج افکار کو بغیر اس کے سہولت سے نہیں ظاہر کر سکتا کہ اس رسالہ کا خلاصہ مطالب یہاں بیان کر دوں۔ اس سلسلہ میں قدم اٹھانے سے پہلے میری نیت یہ تھی کہ جو کچھ مادی چیزوں کی فطرت کے بارے میں میں نے اپنے نزدیک معلوم کیا ہے اس سب کو یکجا کر دوں مگر مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اس رسالہ میں اپنے ذہن کی کل کائنات نہ درج کر لوں گا کیونکہ میرے پیش نظر اُس مصور کی مثال ہے جو ہموار سطح پر تصویر بناتا ہے تو اپنے موضوع تصویر کے صرف دو ہی ایک پہلو روشن کر سکتا ہے اور باقی ہر پہلو کو اگر ظاہر کر سکتا ہے تو صرف اس حد تک کہ جب تصویر کے نمایاں حصہ پر نظر پڑے تو انہی جھلک بھی نظر آجائیں پس میں نے نتیجہ کر لیا کہ صرف ”روشنی“ کا ایک موضوع اختیار کروں گا اور اس پر کافی طوالت کے ساتھ بحث کروں گا یعنی اسی ضمن میں آفتاب اور ثوابت کی بابت کچھ اضافہ کرنے کا موقع مل جائے گا کیونکہ روشنی تقریباً تمام تر انہیں نے ناشی ہوتی ہے۔ افلاک پر انہیں سے پہنچتی ہے اور سیاروں بادم دارستاروں اور زمین پر انہیں سے آتی ہے۔ علی الخصوص وہ تمام اجسام جو یا تو زمین ہیں یا شقائق یا روشن انہیں سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور بالآخر پھر وہی روشنی انسان تک متعدی ہوتی ہے جو ان چیزوں کا دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اس عرض سے کہ یہ نیرنگی مضامین کسی حد تک پس پشت پڑ جائے اور ان چیزوں کی بابت اپنی رائے (علمائے اتفاق یا اختلاف کے بغیر) ہایت آزادی سے ظاہر کر سکوں میں نے

ارادہ کر لیا کہ سب کو یہیں براپنے اپنے اختلافات میں منبلا بھو کر کر یہ ذکر
 چھیڑ دوں کہ اگر ان خیالی فضاؤں میں خدا کوئی اور دنیا پیدا کرے جس میں
 مادہ کی مقدار کافی رکھے اور مادہ کے مختلف اجزا میں تخالف اور
 یرا کنندگی پیدا کر دینے والا ایک اضطراب ڈال دے، حتیٰ کہ اس وجہ
 انتشار اور بد نظمی پیدا ہو جائے کہ کسی ستارے کے وہم و گمان میں بھی
 نہ آئی ہو، اور پھر وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کرے کہ فطرت کو اپنی معمولی
 منظوری بخش کر اس کے حال پر چھوڑ دے کہ وہ خداداد قوانین کے
 بموجب اپنا کام کرتی رہے تو ایسی صورت میں کیا ہو گا۔ ۹ اس مفروضہ
 کے ماتحت میں نے اول تو اس مادہ کا ذکر کیا جس سے ظاہر ہونا تھا
 کہ بجز ان امور کے جو خدا اور روح کے بارے میں بیان ہو چکے ہیں
 میرے نزدیک اس سے زیادہ صاف اور سمجھ میں آنے والی کوئی چیز
 نہیں ہو سکتی۔ میں نے حاسک رکھ لیا تھا کہ مادہ کی ان صورتوں یا اوصاف
 میں سے ایک بھی مادہ میں موجود نہیں ہیں جن کی بابت درس گاہوں میں
 اس قدر قیل و قال جاری ہے، نہ اور کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے جو
 ذہن انسانی کے لئے اتنی اوجھل ہو کہ کوئی شخص خود کو اس سے
 نا بلد خیال کر سکے۔ علاوہ بریں میں نے یہ بھی دکھایا ہے کہ قوانین
 فطرت کیا ہیں اور اپنے دلائل کو محض اس اصول پر قائم کیا ہے کہ
 ذات باری کے کمال کی کوئی انتہا نہیں اس سیرایہ پر بلکہ جن قوانین میں
 ذرا بھی شک کی گنجائش تھی ان کو شکستہ کرنے کی کوشش کی ہے
 اور ثابت کیا ہے کہ خدا سے اگر دوسرے عالم بھی خلق کئے ہوتے
 تو ان میں کوئی عالم ایسا نہ ہوتا جس میں یہ قوانین نافذ نہ ہوں۔ پھر یہ دکھایا
 ہے کہ اس حالت کے بے نظمی میں مادہ کے جزو اعظم کو لامحالہ ان قوانین کے
 بموجب ایک مرتب اور منظم صورت اختیار کرنی بیوگی اور اس آئینہ
 آئیں کے بعض اجزاء لازمی طور پر زمین کی سمورت اختیار کر لیں گے بعض
 مدار ستاروں اور سیاروں کی۔ اور باقی آفتاب اور فضا کی شکل

بنجائیں گے۔ چنانچہ اس ضمن میں میں نے جوہر مکان، حرکت، و نیز آسمان اور ستاروں کے خواص کے بابت بہت کچھ اضافہ کیا اور اس امر پر بھی بہت کچھ کہہ دالا کہ موجودہ نظام عالم کے آسمان اور ستاروں میں کوئی لائق مشاہدہ سنی ایسی نہیں جو نظام زیر بحث کے آسمان اور ستاروں میں بالکل اسی طرح پر نہ ہوگی۔ یا یہ کہ جس کا نہ پایا جانا ممکن ہوگا۔ پھر میں نے زمین کا ذکر شروع کیا اور اس ضمن میں خاص کر یہ فرض کر لیا کہ جس مادہ سے زمین کی ترکیب ہوئی ہے خدا نے اس کے اجزاء میں وزن نہیں پیدا کیا ہے اور اسی کے ساتھ میں نے یہ دکھایا ہے کہ زمین کے اجزاء کو اس کے مرکز صیح کی جانب مائل ہونے سے کوئی امر مانع نہیں ہو سکتا۔ اس کی سطح پر پانی اور ہوا ہے تو کیونکر آسمان اور اجرام فلکی خاص کر ماہتاب کے اتر سے مدوجزر کی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کا مشاہدہ ہم اپنے سمندروں میں کرتے ہیں۔ نیر پانی اور ہوا دونوں کا ایک خاص سیلان جو مشرق سے مغرب کی جانب منطقہ مارہ میں غایاں ہے پیدا ہونا ضروری ہے، اور پھر پہاڑوں، سمندروں، چشموں اور زیوٹکا پیدا ہونا بھی قدرتی شے ہے۔ جمادات جو کانوں سے نکلتے ہیں نباتات جو زمین سے اُگتی ہیں اور عام طور پر وہ اجسام جو مولف یا مرکب کہے جاتے ہیں کیونکر وجود میں آتے ہیں۔ مذکورہ بالا دریافت شدہ چیزوں میں ستاروں کو چھوڑ کر سوائے آگ کے کوئی چیز نظر نہیں آتی جس سے روشنی پیدا ہوتی ہو۔ پس میں نے آگ کی سرشت کی بابت جو کچھ ممکن تھا یعنی اس کے پیدا ہونے اور قائم رہنے کے اسباب وغیرہ دکھائے اور اس کی بھی توضیح کی کہ روشنی بغیر حرارت کے اور حرارت بغیر روشنی کے کیونکر موجود ہو سکتی ہے اور مختلف اجسام میں حرارت سے انواع و اقسام کے رنگ اور دیگر حالات کیونکر پیدا ہوتے ہیں۔ اگر بعض اجسام کو وہ رقیق تو بعض کو منجمد کیونکر کر دیتی ہے اور تقریباً ہر جسم کو خاکستر اور دھواں کیونکر بنا سکتی ہے۔ نیز بالآخر وہی پھر اس خاکستر سے محض

اپنے فعل کی شدت کو بڑھا کر شیشہ تیار کر دیتی ہے۔ خاکستر کا شیشہ کی صورت میں تبدیل ہو جانا اس قدر حیرت انگیز معلوم ہوا کہ اُس کی نظیر ملنا مشکل ہے اور اسی وجہ سے مجھے اس بیان میں خاص دلچسپی ہوئی۔ مذکورہ بالا اسباب کی بنا پر میں اس نتیجہ کی طرف مائل نہیں ہوا کہ عالم اسی طرح خلق ہوا ہے جیسے کہ میں نے بیان کیا۔ فرینہ زیادہ تر یہی ہے کہ عالم کو جس طرح پر ہونا تھا خدا نے اُس کو اسی طرح پر کر دیا۔ مگر یہ رائے کہ جس فعل سے خدا عالم کی تربیت یا پرورش کرتا ہے وہ وہی فعل ہے جس سے عالم خلق ہوا ہے یقیناً صحیح ہے اور دینیات والے بھی عام طور پر یہی خیال کرتے ہیں۔ اولاً خدا نے عالم کو بجز عدم نظم کے کوئی صورت نہیں بخشی تھی۔ صرف چند قوانین فطرت مقرر کر دئے تھے اور ایسی منظوری بخش دی تھی کہ جو رفتار اس کی اب نظر آتی ہے شروع ہو جائے اور ہم معجزہ مخلوق پر حیرت رکھے بغیر مان سکتے ہیں کہ خالص مادی اشیا ابتدائے زمانہ سے ایسی بنگلی میں جسی جیس اب نظر آتی ہیں۔ ان چیزوں کا ایک دم سے ختم اور مکمل صورت میں پیدا ہو جانا ان کی فطرت کو دیکھتے ہوئے اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا جیسا کہ ان کا بتدریج معرض وجود میں آنا۔

غیر ذی روح اجسام اور نباتات کے بیان سے گذر کر میں نے حیوانات اور خاص کر انسان کا ذکر شروع کیا۔ چونکہ اب تک مجھے کافی واقفیت نہ تھی کہ میں اس موضوع میں بھی معلومات کو ملتوں سے مستنبط کر کے بحث کرتا اور دکھاتا کہ ان چیزوں کو وجود میں لانے کیلئے فطرت کس طرح پر مجبور تھی اس لئے محض اس مفروضہ پر اکتفا کر لی کہ انسان کے کالبد کو مع اس کی ظاہری شکل اور اعضا کی اندرونی موافقت کے اسی مادہ سے جس کا ذکر کر چکا ہوں تمام تر موجودہ نمونہ پر خدائے بنادیا مگر اس کالبد میں نہ تو کوئی ذی عقل روح پہانی نہ روح نباتی یا حیوانی روح کی جگہ پر کوئی اور شے اُس کو دلیعت کی البتہ

قلب میں اس طرح کی آگوں میں سے ایک آگ ایسی پیدا کر دی جو بغیر روشنی کے ہوتی ہے اور جس کا ذکر اس بیان میں ہے۔ میرے نزدیک وہ آگ اس گہری سے مختلف نہیں جو گھاس کے ٹودے میں گھاس کے سنک ہونے سے قبل پائی جاتی ہے یا جوتاہ شراب ناب میں قبل ازیں کہ وہ صاف کجائے نیجان پیدا کرتی رہتی ہے کیونکہ اس مفروضہ کے رو سے جسم میں جس قسم کے وظائف جاری ہو سکتے ہیں جانچ کرنے پر سب کے سب ایسے نظر آئے جو تمام تر قوت فکری کے بغیر بھی باقی رہ سکتے ہیں اور روح کے وجود پر دیا بالفاظ دیگر ہمارے اس جزو پر جو جسم سے ممتاز ہے اور جس کی بابت کہا جا چکا ہے کہ وہ فطرۃً خاصہ فکر کے مرادف ہے (درا بھی انحصار نہیں رکھتے یہ اُن وظائف کا ذکر ہے جن میں غیر ذوی العقول حیوانات ہم سے مشابہ ہیں اور انہیں مجھے کبھی ایسے وظائف نہ نظر آئے جو فکر پر منحصر ہونے کے سبب سے محض انسان میں پائے جاتے ہوں۔ اور بعد کو میں نے جوں ہی کہ خدا کا ایک ذی عقل روح کو خلقت کرنا اور اسے اس جسم سے متعلق کرنا فرض کر لیا مجھے ان وظائف کا دریافت کرنا کچھ مشکل نہ رہا۔

لیکن یہ دکھانے کے لئے کہ اس امر کو میں نے کس طرح پیش کیا ہے میں یہاں حرکت قلب اور شرائین کی تشریح بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قلب کی حرکت حیوانات میں عام ترین اور اولین حرکت ہے۔ چنانچہ اس سے مابقی کی نسبت بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیا رائے قائم کرنی چاہئے۔ اب آگے چل کر جو میں کہنا چاہتا ہوں اسے سمجھنے میں آسانی یوں ہوگی کہ جو لوگ علم تشریح سے ناواقف ہیں اپنے سامنے کسی پھپھڑے والے بڑے جانور کا دل کاٹ کر رکھ لیں۔ ایسے جانور کا دل انسان کے دل سے کافی مشابہ ہوگا۔ پھر دل کے دونوں خانوں پر نظر کریں جو خول کے طور پر ہیں۔ اسکے

بعد اول یہ ملاحظہ کریں کہ داسنے جانے سے دونالیاں متعلق ہیں یعنی ”خول رگ“ جو خون کا اصلی ظرف ہے اور گویا ایک شجر کا تنہ ہے کہ جسم بھر کی ساری رگیں اُسی کی شاخیں ہیں۔ اور ”درید شریانی“ جسکا یہ نام غلطی سے رکھ دیا گیا ہے کیونکہ درحقیقت یہ محض ایک شریان ہے کہ قلب سے نکل کر جہاں باہر آئی ہے وہیں سے اُس کی بہت سی شاخیں ہو گئی ہیں اور اُنسی جگہ سے پھیپھڑوں میں پھیل گئی ہیں۔ دم باباں خانہ دیکھئے، اُس سے بھی پہلی ہی کی طرح دونالیاں متعلق ہیں جو مسبقہ الذکر کے برابر یا بڑی ہیں یعنی ”شریان دریدی“ جسکا یہ نام بھی اُسی طرح غلط ہے۔ کیونکہ یہ محض ایک ورید ہے جو پھیپھڑوں سے جہاں وہ بہت سی شاخوں میں منقسم تھی آتی ہے اور اس کی یہ شاخیں ورید شریانی کی شاخوں اور ہوا کی نالی سے (یعنی جس سے سانس اندر جاتی ہے) ابھی ہوئی ہوئی ہے۔ نیز ”شریان کبیر“ ہے جو قلب سے نکل کر اپنی شاخیں سارے جسم میں پھیلائے ہوئے ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ ایسے اصحاب کو کوئی وہ گیارہ جالیاں بھی صاف صاف دکھا دیتا جو گویا مجھے تھے سو رخوں کی طرح ان دونوں خانوں کی چاروں کھڑکیوں کو کھولتے بند کرتے رہتے ہیں۔ ان گیارہ میں سے تین تو خول رگ کے دہانہ پر ہیں جہاں وہ کچھ اس طور پر واقع ہیں کہ جو خون اُس خانہ میں بھرا رہتا ہے اسے قلب کے داسنے خانہ کے اندر داخل ہونے سے کسی طرح نہیں روکتے مگر اُس کو باہر کی جانب بہ جانے سے کافی طور پر روکتے ہیں۔ اور تین ورید شریانی کے دہانہ پر ہیں جنکے

Vena Cava ۱۵

Vena Arteriosa ۱۶

Arteria Venosa ۱۷

فعل کی ترتیب اول الذکر کے بالکل برعکس ہے۔ یعنی اس خانہ میں جو خون بھرا رہتا ہے اُسے پھیپھڑوں میں تو جانے دیتے ہیں لیکن جو خون پھیپھڑوں میں ہے اُسے اس خانہ کی طرف پلٹنے سے روکتے ہیں۔ اسی طرح دو اور شریان وریدی کے دہانہ پر ہیں جو خون کو پھیپھڑوں سے قلب کے داہنے خانہ میں تو آنے دیتے ہیں مگر اُس کی واپسی میں مزاحم ہوتے ہیں اور تین شریان کبیر کے دہانہ پر ہیں جو خون کو قلب سے باہر جانے دیتے ہیں مگر پلٹنے سے روکتے ہیں۔ جالیوں کی اس تعداد کے بارے میں کوئی وجہ بجز اس کے نہیں بتائی جاسکتی کہ شریان وریدی کی شکل اُس کے محل وقوع کی مناسبت سے بیضاوی ہے اور اسے بند کر نیکے لئے دو کھڑکیاں کافی ہیں باقی کی شکل گول ہے اور اس وجہ سے ان کے بند ہونے کے لئے تین تین کھڑکیوں کی ضرورت ہے۔ یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ شریان کبیر اور ورید شریانی بہ نسبت شریان وریدی اور نول رگ کے سخت تر اور زیادہ مضبوط ساخت کی ہیں اور ہر دو موخر الذکر جس جگہ پر قلب میں داخل ہوتی ہیں پھیپھڑوں کی طرح ابھری ہوئی ہیں۔ ان پھیپھڑوں کو ”اذنین“ (یعنی قلب کے دونوں کان) کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ ان کی ترکیب اسی مادہ سے ہوئی ہے جس سے خود قلب بنا ہے۔ واضح ہو کہ قلب میں جسم کے ہر حصہ سے زیادہ حرارت ہوتی ہے۔ اس حرارت کی صفت یہ ہے کہ دل کے خانوں میں خون کا جو قطرہ داخل ہوتا ہے اسے یہ اس طرح جلد از جلد پھیلائی اور پھیلائی جلی جاتی ہے جیسے کوئی رقیق چیز کسی گرم برتن میں قطرہ قطرہ گر کر پھیلے اور پچھلے۔ اس کے بعد حرکت قلب کی توجہ میں اس سے زیادہ کہنے کی حاجت نہیں کہ جب قلب کے خانے خون سے پر نہیں ہوتے تو ان میں خون خود سے بھرنے لگتا ہے یعنی نول رگ سے داہنے خانہ میں اور شریان وریدی سے بائیں خانہ میں

کیونکہ یہ دونوں طرف خون سے خوب بھرے رہتے ہیں۔ اُس کی کھڑکیاں جو دل کی طرف کھلتی ہیں پھر بند نہیں ہوتیں۔ جوں ہی کہ اس طرح ایک ایک قطرہ خون ہر خانہ میں داخل ہوا (ظاہر ہے کہ ہر قطرہ بہت بڑا ہوتا ہے کیونکہ جس راہ سے وہ آتا ہے وہ راہ کشادہ ہے اور اُس کا طرف لبریز ہے) فوراً رقیق ہو جاتا ہے اور گرمی پا کر پھیل جاتا ہے پس اس سے سارے قلب میں تمدد پیدا ہوتا ہے اور سچا وہ پانچوں ننھے ننھے سوراخ جو اُن قطروں کو باری کرنے والے ظروف کے دہانوں پر ہیں دب کر بند ہو جاتے ہیں اور مزید خون قلب میں اترنے سے روک دیتے ہیں پھر یہ قطرے جواب اور بھی رقیق ہو گئے ہیں اُن چھ سوراخوں کو جو دوسرے دونوں ظروف کی ٹھڑکیوں میں ہیں دھکا دیکر کھول لیتے ہیں اور اسی راہ سے باہر کی طرف نکل جاتے ہیں۔

اس طور پر قلب کے پھولنے کے تقبیلاً ساتھ ہی ساتھ شریان کبیر اور ورید شریانی کی تمام شاخیں پھول اٹھتی ہیں اور پھر فوراً شریان کے ساتھ ساتھ سکڑنا بھی شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ جو خون اس میں آگیا ہے وہ اب سرد پڑ گیا ہے اور وہ چھ ننھے ننھے سوراخ بند ہو چکے ہیں۔ گویا اب خول رگ اور شریان وریدی کے پانچوں سوراخوں کے کھیلنے کی باری ہے جو پھر دو قطرے خون کے اندر داخل کریں گے اور قلب اور شریان میں پھر سے تمدد پیدا ہوگا۔ چونکہ قلب میں بانے والا خون دو تھیلیوں (اذین قلب) سے ہو کر گذرتا ہے اس لئے ان تھیلیوں کا مد و جزر قلب کے مد و جزر کے خلاف ہوا کرتا ہے۔ جب قلب پھیلتا ہے تو یہ سکرکتی ہیں۔ جو لوگ ریاضیاتی استدلال کی اہمیت سے نا بلد ہیں اور حقیقی براہین کو احتمالات سے تمیز نہیں کر سکتے وہ شاید بغیر جانچے ہوئے میرے اس دعوے سے انکار کریں جو میں نے اس بیان میں کیا ہے

لہذا میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں نے جس حرکت کی یہ توجیہ کی ہے وہ آنکھوں سے نظر آنے والی ترتیب اعضا اور ہاتھ سے محسوس ہونے والی حرارت اور تجربہ سے دریافت کی ہوئی خون کی سرشت سے اُسی طرح لازم آتی ہے جیسے گھڑی کی حرکت اُس کے پرزوں کی ساخت وغیرہ سے۔

اگر پوچھا جائے کہ ورید دل کا خون جو مسلسل قلب میں جاتا رہتا ہے ختم کیوں نہیں ہو جاتا اور شریانیں لبریز کیوں نہیں ہو جاتی کیونکہ جتنا خون قلب سے ہو کر گزرتا ہے ان ہی میں جاتا ہے تو اس کا جواب انگلستان کے ایک ماہر طبیعیات کے قول سے نکلتا ہے جس نے سب سے پہلے اس موضوع پر قلم اٹھایا تھا۔ اُس نے یہ واضح کیا ہے کہ شریانیں کے سروں پر بہت سی چھوٹی چھوٹی راہیں کھلی ہوئی ہیں اور جو خوں شریانیں کو قلب سے حاصل ہوتا ہے انہیں سے گزر کر چھوٹی چھوٹی رگوں میں جاتا ہے اور پھر قلب میں واپس آ جاتا ہے حتیٰ کہ خون کی رگہ زور دور ان مسلسل کی مرادف ہے۔ اس کا ثبوت جراحوں کے معمولی بھریوں سے ظاہر ہے کہ وہ جس جگہ پر فصد کھولتے ہیں اُس جگہ کے اوپر بازو کی کسی قدر تنگ بندش کر کے خون کو اُس سے زیادہ روانی کے ساتھ جاری کر لیتے ہیں کہ جتنا بغیر بازو پر بندش کے ہوتا۔ حالانکہ اگر یہ بندش فصد کے وقت مقام فصد اور کلانی کے بیچ میں ہو یا اگر مقام فصد کے اوپر ہو مگر زیادہ چست کردی جائے تو صورت بالکل برعکس ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ جب بندش زیادہ تنگ ہوگی تو خون کو قلب کی طرف پلٹنے سے روکے گی لیکن تازہ خون کو جو شریانیں میں بڑھ رہا ہے نہ روکے گی کیونکہ شریانیں وریدوں کے نیچے واقع ہوتی ہیں اور زیادہ سخت ہونے کی وجہ سے ان کا غلاف

بندش سے بہکل دیتا ہے اور شرائین میں جو خوں قلب سے ہاتھ میں آ رہا ہے بتقابلہ اس خوں کے جو وریدوں کے ذریعہ قلب کو چار رہا ہے زیادہ زور سے دوڑتا ہے۔ اب جبکہ وریدوں میں سے کسی ایک کے کاٹ دینے سے بازو کا سارا خوں خارج ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ بندش سے بیچے ہٹ کر یعنی بازو کے سرے پر ایسی راہیں ہولی لازمی ہیں جن سے گزر کر یہ خوں شرائین سے فصد کی جگہ پر پہنچے۔ اس ماہر طبیعیات نے دوران خوں کی بحث میں ابتداء خوں سے یہ لکھا کہ خوب ثابت کیا ہے کہ وریدوں کی راہوں میں بھی مختلف مقامات پر نٹھے نٹھے سو رانج کی صورت کی چندہ حالیات موجود ہیں جن کی وضع ایسی ہے کہ خوں کو درمیان جسم سے جسم کے سروں کی طرف نہیں جانے دیتیں بلکہ سرور سے اسے سر سے قلاب کی طرف جانے دیتی ہیں اس ضمن میں اس نے پھر سے ہی استلال کیا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ صرف ایک شرائین کے کٹ جانے سے سارا جسم کا خون خارج ہو سکتا ہے نہ کہ اگر وہی شرائین نواح قلب میں بھی نہایت منہمک ہوئی کے ساتھ بائیدہ دیکھنی ہو اور اس بندش اور قلاب کے درمیان سے فصد لی گئی ہو (یعنی ہر طرح اطمینان کر لیا گیا ہو کہ اب جو خون آئے گا براہ راست قلب سے آئے گا) تب ہی سارا جسم کا خون اسی ایک جگہ سے خارج ہو سکتا ہے۔

دوران خوں کی جو آجیہ میں نے کی ہے اور بھی بہت سے امور سے اسی طرح پر ثابت ہوتی ہے۔ مثلاً ایک تو یہ کہ وریدوں اور شرائینوں سے جاری ہونے والے خوں میں جو فرق ہے اس کی علت یہ ہے کہ قلب سے گزر چکے پر خون فوراً رقیق اور تازہ بلکہ گرم ہوتا ہے کیونکہ ابھی وہ قلب میں گھل چکا ہے

اور قطرہ قطرہ ہونے کے بعد شرائین میں پہنچا ہے۔ حالانکہ قلب میں داخل ہونے سے پیشتر یعنی جب تک کہ وریدوں ہی میں رہتا ہے اُس میں یہ باتیں نہیں ہوتیں۔ غور کرنے سے ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو گا کہ وریدوں اور شریانوں کے خون کا یہ فرق جس قدر نواح قلب میں نمایاں ہوتا ہے جسم کے دوسرے حصوں میں اتنا نمایاں نہیں ہوتا۔ دوسرے یہ کہ ورید شریانی اور شریان کبیر کے غلافوں کی مضبوطی پر نظر کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں بمقابلہ وریدوں کے خون زیادہ جولانی کے ساتھ ابھرتا ہے۔ اگر شریان وریدی کا خون جو قلب سے گزر کر پھیپھڑوں میں آچکا ہے خول رگ سے نکلے ہوئے خون کے مقابلہ میں رفیق اور تیزی اور زیادتی کے ساتھ بچھٹنے والا نہ ہوتا تو قلب کا بایاں خانہ اور شریان کبیر بہ نسبت داہنے خانہ اور ورید شریانی کے زیادہ کشادہ اور بڑی کیوں ہوتی۔ جب تک اطباء کو نہ معلوم ہو کہ جوں جوں خون اپنی کیفیت بدلتا ہے اور قلب کی گرمی سے کمی بیشی کے ساتھ بلکہ کم و بیش سرعت کے ساتھ چمکتا ہے تو وہ نبض سے کب کوئی اندازہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ تحقیق کرنا ہو کہ حرارت دوسرے اعضا تک کیونکر مقید ہوتی ہے تو کیا یہ تسلیم کرنا ہو گا کہ اس کا ذریعہ خون ہی ہے جو قلب سے جاری ہوتا ہے اور وہیں گرم ہو کر تمام جسم میں پہنچتا ہے حتیٰ کہ جب کسی حصہ جسم سے خون برآمد کیا جاتا ہے تو اُس کے ساتھ حرارت بھی خارج ہوتی ہے اور اگر قلب سے تازہ خون مسلسل نہ چلتا رہے تو قلب میں خواہ دہکتے ہوئے لوہے کی سی گرمی کیوں ہو ہمارے ہاتھ پاؤں اس طرح گرم نہیں رہ سکتے۔ اسی صورت سے پتہ چلتا ہے کہ تنفس سے اصل مشاء پھیپھڑوں میں تازہ ہوا پہنچانا ہے تاکہ پھیپھڑوں میں جو خون قلب کے داہنے خانہ سے پھل کر آتا ہے اور گویا بھاپ کی شکل میں ہوتا ہے بل اس کے کہہ بہرے

بائیں خانہ میں جائے سرد ہو کر کثیف ہو جائے اور پھر خون کی شکل
 پیرا آجائے۔ بغیر اس کے جو آگ وہاں موجود ہے اُس کی پُرخت
 میں تنفس کوئی مدد نہیں دے سکتا۔ اس کی تصدیق یوں بھی ہوسکتی
 ہے کہ جن جانوروں کے پیچھے انہیں ہوتا اُن کا قلب صرف ایک
 خانہ ہوتا ہے اور جبکہ رحم میں ہوتا ہے اور پیچھے پٹوں سے
 کام نہیں لے سکتا تو اس جگہ پر ایک سوراج ہوتا ہے جس سے
 خون خول رگ سے قلب کے بائیں خانہ میں گزرتا رہتا ہے اور ایک
 نالی بھی ہوتی ہے جس کے اندر سے خون بغیر پیچھے پٹوں سے
 گزرے ہوئے درید شریانی اور شریان کبیر میں چلا جاتا ہے۔
 دوسرے یہ کہ جب تک معدہ میں شریانیں کے ذریعہ سے قلب
 کی گرمی نہ پہنچے اور خون کے بعض سیال ترین اجزاء جو تحلیل غذا
 میں مدد دیتے ہیں داخل نہ ہوئے رہیں ہاضمہ کا فعل کیونکر جاری
 رہ سکتا ہے؟ جس عمل سے جو ہر غذا خون کی صورت اختیار
 کرتا ہے وہ بھی یہ ملاحظہ کرے سے سمجھ میں آجاتا ہے کہ خون قلب
 سے دن میں سو یا دو سو مرتبہ گزرتا ہے اور وہاں قطرہ قطرہ ہو کر تا
 ہے۔ تغذیہ اور جسم کے مختلف خلطوں کی پیدائش کے بارہ میں
 اس سے زیادہ کہنے کی کیا حاجت ہے کہ خون جب پگھلتے ہوئے
 زور و شدت کے ساتھ قلب سے شریان کے سروں کی جانب
 دوڑتا ہے تو اعضا میں جہاں جہاں پہنچتا ہے اپنے اجزاء چھوڑتا جاتا
 ہے اور یہ نئے اجزاء پُرانے اجزاء کو ہٹا کر اُنکی جگہ خود لے لیتے ہیں
 اور جن مسامات سے اُن کو سابقہ پڑتا ہے اُن کی جگہ وضع اور خلا
 کے اعتبار سے بعض اجزاء نکل کر اپنی مناسب جگہیں پا جاتے ہیں
 اور باقی اپنے لئے جگہ ڈھونڈا کرتے ہیں۔ یہ بالکل وہی صورت
 ہے جیسے کسی پھلنی میں جھوٹے بڑے سوراخ کر کے غلہ کی مختلف
 جنسیں، الگ الگ کر لیجاتی ہیں۔ بالآخر اس ضمن میں روح حیوانی

کی پیدائش قابل ذکر ہے جو نہایت لطیف ہوا لکھ ایک نہایت خاص اور بظہر کہتے ہوئے شعلہ کی طرح مسلسل اور بہت کثرت کے ساتھ قلب سے دماغ پر چڑھتی رہتی ہے اور وہاں سے اعصاب میں ہو کر عضلات میں پہنچتی ہے جس سے تمام اعضا میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ خون کے وہ اجزا جن میں پیچان اور سرایت کرنے کی استعداد زیادہ ہوتی ہے اس روح کی ترکیب میں کام آنے کی صلاحیت زیادہ رکھتے ہیں اور دماغ کی طرف دوزے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو شرائین انگوٹھ کو اوپر کو چڑھاتی ہیں وہ قلب سے بہت سیدھی راہ سے آتی ہیں اور میکانیکی اصول کے ماتحت (جو عین قواعد فطرت ہیں) وہی صورت پیش آتی ہے جو مختلف جڑوں کے ایک مرکز کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ کہ جو چیز زیادہ زور دار اور تیزان انگیز ہوتی ہے وہ اپنے کمزور اور سست مقلد کو ڈھکیل کر الگ کر دیتی ہے اور خود مرکز تک پہنچ جاتی ہے۔ جس رسالہ کو میں پہلے شائع کر دیا تھا تھا اس میں ان امور پر بہت کافی بحث کی تھی ابھی وہ دکھایا گیا تھا کہ جسم انسان کے اعصاب و عضلات کس ساخت کے ہونے چاہئیں کہ روح چلی جو ان میں ہے اعضا میں حرکت پیدا کرنے کے قابل ہو سکے۔ کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ سر کے کٹ جانے سے جاتور اگرچہ مر جاتا ہے مگر کچھ دیر تک سر میں حرکت ہوا کرتی ہے اور وہ زمین پر نر پا کرتا ہے۔ نیز کہ دماغ میں جسم کے قویہ بہت پیدا ہونے ضروری ہیں جن سے مرنا جاننا اور توانا ہونا جیسے چیزیں رونق پزیر رہیں۔ جو ذائقہ گریہ و غم و شادی کے یہاں صحت جو اس کے واسطے ہو سکتا ہے کو کیونکر متاثر کریں کہ صحت خیالات پیدا ہوں وہ سمجھو کہ یہاں وہ سر پر اندرونی تاثیرات دماغ کو کیونکر پرانہ کر رہے ہیں کہ عامی قسم کے خیالات

پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔ اس مشترک کیا ہے جس سے تصورات ذہن میں جاگزیں ہوتے ہیں، حافظہ میں محفوظ رہتے ہیں، اور کل ان میں تغیرات پیدا کر کے جدید تصورات پیدا کر لیتا ہے۔ یہی حس ہے جو ان ذرائع سے روح حیوانی کو حرکت میں لاتی ہے اور پھر اس کو جسم کے رگ پٹھوں میں تقسیم کر کے اعضا کی ان جنبشوں سبب متقی ہے جو حرکات ارادی سے بالکل مختلف ہوتی ہیں اور ادرونی اور بیرونی محسوسات سے مخصوص ماسبت رکھتی ہیں۔ اس لوگوں کے لئے یہ امور حیدال عجیب نہیں ہیں جنہوں نے حیوانات کے نظام جسمانی کا متقابلہ مشقیوں اور کھیلوں سے کیا ہو اور دیکھا ہو کہ ان سے کس کس قسم کی حرکتیں سرزد ہوتی ہیں۔ ہماری بنائی ہوئی کھلونوں کے بعد وہ دے چند پر ہے اس سسکیڑوں ہڈیوں، عضلات، اعصاب، شریانیں اور اور وہ وفیہ کے متقابلہ میں بالکل صحیح ہیں جو معمولی حیوانات کے جسموں میں موجود ہیں۔ ہمارا جسم گویا دست قدرت کی بنائی ہوئی ایک کل ہے جو ہماری کھلونوں سے نہیں زیادہ قابل تعریف ہے کیونکہ اس کی ترکیب و ترتیب بن نظیر ہے اور اس کے حرکات و سکنات موزونیت میں ایسی مثال نہیں رکھتے۔ ہاں تک جان کر چکے کی بعد میں۔ یہ دکھانا شروع کیا اگر کوئی ایسی کل بن سکے جو ظاہری اور باطنی اسباب کے لحاظ سے ہمارے جسم کے نمونہ کی ہو تو بھی وہ ایسی علامتیں ضرور بانی رہیں گی جن سے اسل ونقل میں تمیز ہو سکے۔ اول تو یہ کہ ان کے حرکات میں ایسی ترتیب و پالی جائے گی جیسی ہمارے الفاظ و اشارات میں ہوتی ہے۔ ہر حرف کی ایک علامت ہمارے خیالات و دوسروں پر ظاہر ہو سکتی ہے۔ یہاں تک ممکن ہے کہ یہ معنوی کل تلفظ ادا کرے یہ فائدہ کر دیا جائے یا اس کے پرزوں پر اثر ڈالے اسے حرکات کے ہر ادفات بالترتیب ادا کرنے لگیں۔ مثلاً اس کے چھونے سے ایک آواز پیدا ہو جس سے کوئی سواں دکلنا ہو یا دکلنے سے

وہ ہنچ اُٹھے وغیرہ۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کل کے ذریعہ سے جوا الفاظ ادا ہوں اُن میں دیسی ترتیب پائی جائے جیسی ادنیٰ عقل کے آدمی کے کلام میں بھی پائی جاتی ہے۔ نہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کل مد مقابل بنکر بات چیت کر سکے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اگرچہ کلوں کے ذریعہ سے بیشک وہ کام ہو سکتا ہے جو اتنی کثرت و خوبی کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن اُن کاموں کو چھوڑ کر جن کے لئے یہ کل بنی ہے دوسرے کاموں میں ہمیشہ آسانی پتہ چل جائے گا کہ اُن کا فصل واقفیت کی بنا پر نہیں بلکہ محض پرزوں کی ساخت کے بل پر تھا۔ وہ ہمہ گیر آلہ عقل ہی ہے جس سے ہر موقع پر اُس موقع کے لحاظ سے کام لیا جا سکتا ہے۔ جو چیز محض پرزوں کے بل پر ہو وہ مخصوص امور کے لئے مخصوص ترتیب چاہتی ہے۔ پس ایسی کل ایجاد ہونا جو ہر موقع پر عقل کی طرح کام کر سکے محالِ عملی ہے۔ نیز یہی دو علامات ہیں جن سے آدمی اور جانور میں تمیز ہو سکتی ہے۔ ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی خواہ وہ مجنون ہی کیوں نہ ہو اس قدر غبی اور احمق نہیں ہو سکتا کہ الفاظ کو یکجا کر کے اپنا مطلب تک ادا نہ کر سکے حالانکہ جانور خواہ وہ کتنا ہی ترقی یافتہ اور مناسب حالات میں پرورش پایا ہوا کیوں نہ ہو اتنی صلاحیت نہیں پیدا کر سکتا۔ طوطا اور مینا ضرور ہماری طرح الفاظ ادا کر لیتے ہیں لیکن ہماری طرح گفتگو نہیں کر سکتے یعنی یہ نہیں ظاہر ہو تا کہ وہ جو کہتے ہیں اُسے ہماری طرح سمجھتے بھی ہیں۔ اس کے مقابلہ میں مادر زاد گونگے اور بہرے آدمیوں کو دیکھئے جو قوت گویائی میں ان پرندوں سے بھی کم ہیں لیکن صحبت کے اثر سے از خود اس لائق ہو جاتے ہیں کہ اشاروں سے اپنے خیال کی ترجمانی کر لیں۔ اس سے صرف یہ ہی نہیں ثابت ہوا کہ جانوروں میں عقل کم ہے بلکہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اُن میں عقل بالکل نہیں ہے۔ کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ انسان کو گفتگو کرنے کے لئے بہت ننھوڑی عقل درکار ہوتی ہے

نیز یہ کہ بغیر عقل کے گفتگو محال ہے۔ چونکہ ایک نوع کے جانوروں میں بھی نوع انسان کی طرح ایسے افراد ضرور ہوتے ہیں جن سے قابلیت کی کمی بیشی ظاہر ہوتی ہے اور بعض افراد میں سیکھنے کی صلاحیت کے ساتھ دوسرے افراد کے مقابلہ میں زیادہ ہوتی ہے اس لئے یہ خیال صحیح نہ ہوگا کہ مثلاً طوطے یا بندر کی جنس کا کامل ترین فرد بھی اس صلاحیت کے لحاظ سے اپنی جنس کے احمق ترین بچے یا مجنون ہم جنس سے بھی بہتر نہ ہوگا۔ البتہ یہ بات اور ہے کہ جانوروں کی روح کو انسان کی روح سے بالکل ہی مختلف مان کر اس رائے کو صحیح سمجھ لیا جائے ایک لحاظ یہ بھی کرنا چاہیے کہ گفتگو اُن فطری حرکات سے ایک الگ چیز ہے جن سے بہیمیت کا اظہار ہوتا ہے یا جن کی نقل کلوں کے ذریعہ سے بھی کی جاتی ہے۔ قدامت کے اس خیال سے متاثر نہ ہونا چاہئے کہ اگرچہ جانوروں کی گفتگو ہماری سمجھ میں نہیں آتی تاہم وہ گفتگو سے فاصلہ نہیں ہیں۔ جانوروں کو ہمارے ایسے بہت سے اعضا قدرت نے دے دیے ہیں اور اگر وہ آپس میں کچھ تبادلہ خیالات کرتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اس حد تک ہم اُن کے خیالات سے واقف ہو سکیں۔ یہ سچ ہے کہ بعض کاموں میں بہت سے جانور ہم سے بہتر صناعتی دکھاتے ہیں مگر اُن کاموں سے انکا صاحب ذہن ہونا نہیں ثابت ہوتا کیونکہ وہی جانور ہمارے اکثر کاموں کے لئے بالکل بیکار ہیں۔ بہر کیف یہ نتیجہ تو کسی طرح نہیں نکل سکتا کہ وہ ہماری جنس کے ہر فرد سے زیادہ عقل رکھتے ہیں یعنی ہر امر میں ہم سے سبقت لے جاسکتے ہیں۔ بخلاف اس کے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ عقل سے محروم ہیں اور محض اُن کے اعضا کی ساخت کے لحاظ سے اُن میں فطرت کام کر رہی ہے اور اُن کی مثال بالکل گھڑی کی سی ہے جو صرف چند پکڑوں اور اوران وغیرہ سے بنی ہے اور باوجود ہماری استفادہ

ہوشمندی کے ہم سے زیادہ صحت کے ساتھ گھنٹوں کا شمار اور قوت کی پیمائش کر سکتی ہے۔

اس کے بعد میں نے روح عقلی کا بیان شروع کیا اور دکھایا کہ دوسری اشیا کی طرح یہ مادہ کی قوت سے نہیں حاصل ہو سکتی بلکہ خاص طور پر خلق ہوتی ہے۔ اس کی حیثیت جسم میں صرف اتنی ہی نہیں ہوتی جو ایک ناخدا کی جہاز میں ہوا کرتی ہے کیونکہ ماسوا اس کے کہ اعضا میں حرکت ہی پیدا کرتی ہے اس کا تعلق جسم سے اس قدر گہرا ہے کہ بغیر اس کے نہ تو انسان میں ہمارے ایسے حواس و شہوات کا وجود ہو سکتا ہے نہ انسان کی ترکیب مکمل ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد میں نے روح کے موضوع پر ایک طویل بحث کی کیونکہ یہی چیز سب سے زیادہ اہم تھی۔ دنیا میں نیکی کی راہ سے گمراہ کرنے والا عقیدہ سب سے بڑھکر تو وہ ہے جو وجود باری سے انکار کرنے والوں کی تردید کے ضمن میں اوپر بیان ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اس نوع عقیدہ کا درجہ ہے کہ انسان اور بہائم کی روح میں بلحاظ سرشت کے کوئی فرق نہیں اور مرنے کے بعد انھیوں اور چیونٹیوں کا جو حال ہو گا وہی ہمارا بھی ہو گا اور اس لئے کسی قسم کی امید و بیم اس بارہ میں نہونا چاہئے۔ اگر فی الواقع انسان اور بہائم کی روح کا فرق معلوم ہو جائے تو جن وجوہ کی بنا پر روح اور جسم کا مختلف الجنس ہونا تسلیم کیا گیا ہے وہ وجوہ اور بھی ذہن نشیں ہو جائیں اور سنجوئی واضح ہو جائے کہ روح ہرگز جسم کی طرح فانی نہیں اور بالآخر چونکہ روح کو فنا کرنے والے کوئی اسباب نظر نہیں آتے اس لئے ہم قدرتی طور پر اس نتیجہ کی طرف مائل ہیں کہ روح فانی نہیں ہے۔

حکم

مذکورہ بالا مسائل جس رسالہ میں درج ہیں اُس کو ختم کئے ہوئے
 تین سال ہو گئے جب میں اُس پر نظر نہائی کر رہا تھا کہ اُسے چھیننے
 کے لئے جمیعوں اسی اثناء میں بعض ایسے اصحاب نے جن سنی
 وقعت میرے دل میں بہت ہے اور جن کا اثر میرے اعمال پر
 اس سے کچھ کم نہ تھا جتنا میری عقل کا یہ سب خیالات پر ہے
 ایک دوسرے مصنف کے شائع کئے ہوئے کسی نظریہ طبیعیات
 کو مردود قرار دیدیا۔ میں یہ تو نہ کہہ سکتا کہ مجھے اس مصنف سے اتفاق
 تھا۔ البتہ یہ کہ اس فتوے کے صادر ہونے سے قبل میں نے اُس
 نظریہ میں ایسی کوئی بات نہیں پائی تھی جسے میں مذہب یا حکومت
 کے حق میں مضر خیال کر سکتا اور جب یہ بات نہ تھی تو اس کی بھی کوئی
 وجہ نہیں کہ اگر میری عقل اس نظریہ کو قبول کر لیتی تو بھی اُس کو
 میں اپنی تحریر میں لانے سے گریز کرتا۔ البتہ مجھے اس سے یہ خیال
 ضرور پیدا ہوا کہ اپنے رسالہ میں میں نے جو کچھ درج کیا ہے اس میں
 باوجود میری شدید انتیاط اور موقر لال کے سادہ کوئی ایسی بات
 نہ شامل ہو گئی ہو جو حقیقت سے اذیت دے یا جس سے کسی کو صدمہ
 پہنچنے کا اندیشہ پیدا ہو سکے۔ بس یہی سبب تھا جس سے مجھ سے اس کی
 اشاعت کا ارادہ ترک کر دیا۔ میں نے ہر ارادہ نہایت قوی وجوہ کی
 بنا پر کیا تھا۔ لیکن اس موقع پر کہتا ہوں کہ یہ سبب سے مجھے ہر نفرت

وہ غالب آگئی اور بعض دوسرے امور کا بھی لحاظ کرنا پڑا، غرض کہ میں معذور ہو گیا۔ اب اُن وجوہ کا ذکر اگر ایک طرح سے میرے لئے مفید مطلب ہے تو دوسری طرف عامۃ الناس کے لئے بھی فائدہ سے خالی نہیں۔

اپنے ذہن کی پیداوار کو میں نے کبھی اہمیت نہیں دی اور جو دشواریاں قیاسی علوم میں پیش آتی رہتی ہیں اُن کی طرف سے جب تک میں نے خود کو مطمئن نہیں کر لیا اور خود ساختہ طریقوں سے حاصل کئے ہوئے اصول کے مطابق اپنے اعمال کو منضبط کرنے کی کوشش کے ماسوا، جب تک کوئی اور فائدہ بھی میں نے اپنے طریقہ کے بموجب نہیں اٹھایا، اُس وقت تک میں نے کسی امر کی اشاعت اپنے لئے لازمی نہیں سمجھی۔ جہاں تک اعمال کا تعلق ہے میرا یہ قول ہے کہ ہر شخص اپنے جو ہر عقل سے اس قدر مُمَرِّین ہے کہ علاوہ اُن لوگوں کے جنہیں خدا نے کسی قوم کا سردار بنایا ہے یا جنہیں کائنات عظمیٰ اور ہمت دیکر پیغمبری کا درجہ عنایت کیا ہے دنیا میں جتنے نفوس ہیں اُن تہن ہی مصلحین بھی ہو سکتے ہیں۔ مگر بشرطیکہ وہ اصلاح اعمال کا موقع حاصل کر لیں۔ میں اپنے دل میں بہت خوش ہوا کرتا تھا اور سمجھتا تھا کہ دوسرے لوگ اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں اور مجھ سے زیادہ اپنی جگہ خوش ہیں مگر حیب مجھے طبیعیات کے بعض عمومی تصورات حاصل ہوئے اور میں نے خاص خاص دشواریوں میں اُن کا امتحان کر کے دیکھ لیا کہ یہ تصورات کس درجہ مفید ہیں، اور پیرائے اصول سے کہاں تک مختلف ہیں جو اب تک رائج چلے آتے تھے، تب میرا عقیدہ ہو گیا کہ چونکہ مفاد عامہ کو فروغ دینا ہمارا فرض ہے اس لئے ان تصورات کا اب چھپانا ایک گناہِ عظیم سے کم نہیں۔ کیونکہ میں محسوس کرتا تھا کہ ان تصورات کی بروکے بکائے قیاسی فلسفہ کے جو مدارس میں پڑایا جاتا ہے ایک عملی فلسفہ کا دریافت ہو جانا بھی

ممکن ہے، اور وہ معلومات حاصل ہو سکتے ہیں جو زندگی میں نہایت کارآمد ہونگے۔ ان ہی تصورات سے آگے۔ یانی۔ ہوا۔ ستارے۔ آسمان اور جملہ اجسام جن سے ہماری زندگی محصور ہے سب کی قوت و فعالیت کا علم اُسی قدر راحت کے ساتھ حاصل ہو سکتا ہے جیسے ہم اپنے صناعتوں کی مختلف مصنوعات پہچانتے اور جانتے ہیں۔ اور ان معلومات کو ہم اپنے تمام کاموں میں جہاں جس طرح اور جس عنوان سے ممکن ہو استعمال کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں اور گویا خود کو فطرت کا مالک و مختار بنا سکتے ہیں کہ کم از کم پیش نظر یہی مقصد ہونا چاہئے۔ یہ نہ صرف اس نرض سے کہ اُپر طرح کے بے شمار فنون ایجاد ہو جائیں جن سے بغیر کسی زحمت کے دنیا کی ساری نعمتوں اور راحتوں کا لطف اٹھانا ممکن ہو جائے بلکہ اس لئے کہ حفظانِ صحت کے اسباب دروغ پائیں کیونکہ صحت ہی تمامی برکاتِ حیات میں سب سے مقدم اور اہم ہوتی ہے۔ ذہن بھی اعضاءِ جسمانی کی کیفیات اور تعلقات کا اس قدر تابع ہے کہ میرے نزدیک اگر کسی شخص کی ذہانت اور دکاوت میں اضافہ کرنے کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے تو اُس کی تلاشِ فنِ طب میں کرنی چاہئے۔ گو یہ صحیح ہے کہ علمِ طب میں ابھی تک ایسی بہت سی چیزیں نایاب ہیں جن سے معتد بہ فائدہ اٹھایا جاسکے۔ اور بلا نیتِ استخفاف میں کہہ سکتا ہوں کہ گروہِ اطباء میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جسے اقرار نہ ہو کہ اس فن میں جو کچھ اب تک دریافت ہوا ہے وہ اُس کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں جو ابھی دریافت ہونے کو باقی ہے۔ امکان تو یہاں تک ہے کہ ہم اپنے کو لا تعداد جسمانی اور ذہنی امراض سے اور شاید ضعفِ پیری سے بھی بالکل محفوظ بنا سکتے ہیں، بشرطیکہ اُن چیزوں کے علل و اسباب اور فطرت کے

پیدا کئے ہوئے علاج سے کافی واقفیت حاصل کر لیں۔ بہر نوع میں نے تو ایسے ضروری علم کے لئے اپنی زندگی وقف کر لی تھی نیت کر ہی لی تھی اور سمجھتا تھا کہ جو کوئی میری راہ کو اختیار کرے گا منزل مقصود کو ضرور پہنچے گا، بشرطیکہ عمر بھلائی نہ کرے اور فقدان اختیارات سے راہ مسدود نہ ہو۔ ان دونوں رکاوٹوں کا توڑ بس یہی سمجھ میں آیا کہ جو تھوڑا بہت مجھے دریافت ہوا اُسے دیانت داری کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دوں اور دنیا کے عالی دماغ لوگوں کو ترغیب دوں کہ کام کو آگے بڑھائیں۔ غرض کہ اپنے اپنے میلان طبع اور استعداد کے مطابق ضروری اختیارات دوسرے لوگ بھی عمل میں لائیں اور جو اُن کو تحقیق ہو اُسکو دوسروں تک پہنچائیں۔ جہاں پر اسلاف کا ہاتھ رُکے وہیں سے اخلاف اُس کام کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ چنانچہ بہت سے تجربوں کی پیداوار اور بہت سی عمروں کی کھائی سے ملاحظہ کر آتی دولت مہیا ہو سکتی ہے جو کسی ایک کے لئے سے نہیں ہو سکتی۔

اختیارات کے بابت میری رائے یہی ہے کہ معلومات میں جوں جوں اضافہ ہوتا جاتا ہے یہ اور بھی ناگزیر ہوتے جاتے ہیں غیر معمولی اور دور افتادہ مظاہر فطرت کا مشاہدہ کرنے سے بہتر ہے کہ صرف ان مظاہر پر نظر رکھی جائے جو از خود ہمارے حواس کے روبرو موجود ہوتے رہتے ہیں ایسے کہ ہم اگر صرف اُس پر غور ہی کرتے رہیں تو اُن سے ہمارا لاعلم رہنا نا ممکن ہے۔ صورت یہ ہے کہ اکثر غیر معمولی چیزیں اسی وقت تک گمراہ کرتی رہتی ہیں جب تک کہ ہم معمولی چیزوں کے اسباب پر عبور حاصل نہیں کرتے۔ کیونکہ جن احوال پر ان معمولی چیزوں کا دار و مدار ہوتا ہے وہ خود نہایت غیر معمولی اور دقیق ہوتی ہیں

اور اُن کا پتہ لگنا دشوار ہوتا ہے۔ انکی تحقیق کے لئے میں نے یہ ترتیب اختیار کی تھی کہ پہلے عالم میں جو کچھ ہے یا ہو سکتا ہے اُس کے اصول اور علل اولیہ کو عام طور پر دریافت کرنے کی کوشش کی مگر اس سلسلہ میں بجز خدا کے جسے میں عالم کا خالق سمجھ چکا تھا کسی چیز کو خطرہ میں نہیں لایا اور حقیقت کے جو شاہے ہمارے ذہن میں فطرت نے ڈال دیے ہیں اُن کو کسی چیز سے مستخرج نہیں کیا۔ اس کے بعد یہ جانچ کی کہ ان علتوں سے کون سے معلومات اخذ کئے جا سکتے ہیں جنہیں اولین و معمولی ترین معلومات قرار دیا جاسکے۔ چنانچہ اپنے نزدیک میں نے افلاک، ستارے، زمین، پانی، ہوا، آگ، جمادات وغیرہ اور اسی قسم کی دوسری عمومیت رکھنے والی اور سادہ اشیاء کو بھی دریافت کر لیا جو بہت آسانی سے علم میں آجاتی ہیں۔ اس کے بعد جب جزئیات پر مائل ہوا تو نہ معلوم کتنی مختلف النوع اشیاء کا سامنا تھا حتیٰ کہ میری رائے یہ قائم ہوئی کہ ذہن انسانی کے لئے ناممکن ہے کہ دنیا میں اجسام کی جتنی صورتیں اور اقسام ہیں اُنہیں اُن لاتعداد صورتوں اور اقسام سے تمیز کر سکے جن کو مشیت ایزدی وجود میں لاسکتی ہے۔ البتہ صرف یہی تدبیر باقی رہتی ہے کہ حصول معلومات کے بعد علل تک پہنچیں اور ہزاروں اعتبارات میں وقت صرف کریں پھر ان تمام اشیاء کو جن سے میرے حواس کو کبھی سابقہ پڑا تھا میں نے اپنے ذہن میں الٹ پلٹ کر دیکھا اور میرا دعوے ہے کہ اُن میں ایک شے بھی ایسی نہ تھی جس کی قابل اطمینان توجیہ میں اپنے اصول کے بموجب نہ کر سکوں حالانکہ مجھے اقرار ہے کہ قوائے فطرت اس درجہ ظاہر اور بسیط ہیں اور میرے اصول اس قدر سادہ اور عام ہیں کہ شاید ہی کوئی معلول ایسا ملا ہو جسے میں یہ نہ سمجھا ہوں کہ اُس کا استنباط ان اصول پر

متعدد صورتوں سے ہو سکتا ہے۔ اب جو دشواری کی بات تھی تو یہی کہ ان صورتوں میں سے کس صورت پر کسی معلول کو اپنے اصول پر مبنی شمار کروں۔ اس سے بیجا چھڑانے کی پس ایک تدبیر ہو سکتی تھی وہ یہ کہ ایسے اختبارات تلاش کئے جائیں جن سے پتہ چل سکے کہ معلول کی توجیہ جس صورت سے ہونی چاہئے اگر اُس کے علاوہ کسی صورت سے کیجائے گی تو نتیجہ میں فرق پڑ جائے گا۔ اب صرف یہی بات بانی رہتی ہے کہ ان اختبارات کا انتخاب کیونکر کیا جائے جن سے اس مقصد میں فی الجملہ ناکامی نہ ہو اور اپنے نزدیک میں کافی وضاحت کے ساتھ اس کا جواب دے سکتا ہوں اگرچہ مجھے اس کا بھی احساس ہے کہ ایسے اختبارات اس قدر کثیر اور مختلف النوع ہوں گے کہ انھیں عمل میں لانے کے لئے نہ میری سعی کفایت کر سکتی ہے اور نہ میری آمدنی۔ پس ان اختبارات کے لئے جیسے کم و بیش ذرائع ہوں گے اُسی مناسبت سے معلومات فطرت میں برقی بھی ہوگی۔ اپنا رسالہ شائع کرنے سے اتنی ہی امید قائم کر سکتا تھا کہ یہ امر لوگوں پر واضح ہو جائے گا اور جو لوگ فہام عام کے خواہاں ہیں، یعنی جو محض شہرت پسند اور ظاہر دار ہی نہیں بلکہ فی الحقیقت نیکی کی طرف مائل ہیں اگر کچھ اختبارات اپنی جگہ پر انجام دے چکے ہیں تو وہ اپنے نتائج افکار سے مجھے مطلع کرنے کی طرف مائل ہوں گے اور جو کام میرے لئے باقی ہے اُس میں مجھے مدد ملے گی۔

اُس کے بعد کچھ اور ہی وجوہ فطرانے اور میں نے اپنی رائے بدل دی۔ البتہ یہ خیال رکھا کہ جو نتائج مجھے حاصل ہوں اور کچھ بھی اہمیت رکھتے ہوں ان کی صداقت کی جانچ کر کے انھیں واقعی قلم بند کر لوں اور ان کی بھی اتنی ہی قدر

کروں جتنی کہ انہیں شائع کرنے کے ارادہ کی صورت میں کرتا۔ یہ طرز عمل مجھے اس لئے اور بھی پسند آیا کہ قلم بند کرنے سے ہر چیز کے جانچنے کی گویا ایک مجبوری سی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ دھڑکا یہ لگا رہتا ہے کہ جب دوسرے اسے دیکھیں گے تو گرفت کا موقع زیادہ ہو گا اور بار بار کا تجربہ ہے کہ کوئی چیز جب پہلے پہل خبر میں آئی تو بہت سی معلوم ہوئی اور جب اسے سمجھنے بیٹھا تو اس کی غلطیاں آشکار ہوئے لکھیں غرض کہ مفاد عام کو فروغ دینے کا کوئی موقع اپنے حتی المقدور میں نے ضائع نہیں کیا ہے کیونکہ میرے بعد میرے مرقومات میں اگر کوئی قابل قدر بات ہے تو دوسرے لوگ جن کے ہاتھ یہ چیزیں لکھیں گی وہ از خود اس کی قدر کریں گے۔ مگر میں نے یہ طے کر لیا کہ اپنی زندگی میں ان کی اشاعت کسی طرح قبول نہ کروں گا، کیونکہ میں اپنے اس وقت کے ضائع کرنے پر تیار نہیں ہوں جو میں نے اپنی اصلاح کے لئے الگ رکھا ہے اور میرے مرقومات سے ابھی پابری جو شہرت بھی ہوگی اس سے میرا وقت ضرور ضائع ہو گا۔ یہ سچ ہے کہ شخص پر دوسروں کے مفاد کو ترقی دینا فرض ہے دوسروں کے کام آنا دراصل ناکارہ ہونا ہے۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ آج کے بعد کسی فکر بھی چاہئے۔ جب ہمارا منشاء ان مقاصد کو پورا کرنا ہو جو اخلاف کے حق میں بہت زیادہ مفید ہوں تو اس کے مقابلہ میں ان کاموں کو ترک ہی کرنا اچھا ہے، جو موجودہ نسل کے لئے شاید ہی فائدہ مند ہوں میں حقیقت راضی ہوں کہ سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اب تک جو کچھ میں نے لکھا وہ اس کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں جتنس کہ میں نے نہیں لکھا ہے مگر جو کچھ نہیں لکھا ہے اس کے سکھنے کی اہمیت سے خود کو مایوس بھی نہیں پاتا۔ جو لوگ تدریج کے ساتھ

حقیقت کے متلاشی ہیں اُن کی مثال اُن لوگوں کی سی ہے جو دولت میں بڑھنے لگتے ہیں تو بڑے کام انجام دینے میں اتنی دقت نہیں اٹھاتے جتنی وہ اپنے زمانہ افلاس میں چھوٹے کام انجام دینے میں اٹھاتے تھے بلکہ اُن کو لنگروں کے سپہ سالاروں سے تشبیہ دیا جاسکتی ہے جن کی سپاہ فتوحات کے ساتھ بڑھتی ہے اور جو اگر ہارتے ہیں تو جیتنے سے زیادہ اپنے باقی ماندہ دستوں کو متحد رکھنے کے لئے دورانہی سے کام لیتے ہیں اور پھر ملک کے ملک فتح کر لیتے ہیں۔ دراصل جو احمد وہی ہے جو عظیم حق کی راہ میں تمام دشواریوں اور غلطیوں پر غالب کرنے کی کوشش کرے اور نامرد وہ ہے جو کسی اہم یا عمومیت رکھنے والے معاملہ میں غلط رائے کو تسلیم کر لے۔ انسان جب گمراہ ہو جاتا ہے تو دوبارہ راہ راست پر آنے میں اس کو بہت زیادہ ہوشیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح غلط رائے کے مان لینے کے بعد صحیح اصول پر حاوی ہونا بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے اگر میں علوم میں کسی حد تک حقیقت رسی میں کامیاب ہوا ہوں تو میں یہ اعلان کر سکتا ہوں کہ میں ان پانچ یا چھ دشواریوں پر غالب آگیا جو اس راہ میں حاصل تھیں۔ یہ میرا ایک زبردست جہاد تھا جس میں پالا میرے ہاتھ رہا۔ اب میں بلا تامل کہہ سکتا ہوں کہ میرے شکوے کے پورے ہونے میں اب جو لنگر ہے وہ اسی طرح کی دو تین کامیابیاں حاصل کر کے پوری ہو سکتی ہے میری عمر بھی ابھی کچھ زیادہ نہیں ہے اور حالات کے دیکھتے ہوئے کیا عجب ہے کہ میرا یہ مقصد پورا ہو جائے۔ چونکہ میں اپنے وقت کی قدر کرنا چاہتا ہوں اس لئے قنطاریات پر غور کو مجبور پاتا ہوں۔ اب میں اگر اپنے اصول طبیعیات کی اشاعت گوارا کروں تو یقیناً بہت سی اسی چیزیں پیدا ہو جائیں گی جن سے میرا وقت بہت ضائع ہو گا، مگر

میرے اصول طبیعیات اس قدر صریحی ہیں کہ محض اُن کا سمجھ لینا اُنھیں قبول کر لینے کے مرادف ہوگا اور اُن میں سے ہر ایک اپنی دلیل آپ پیش کرے گا تاہم یہ تو ممکن ہی نہیں کہ جو متضاد اُرا اصول طبیعیات کے بابہ موجود ہیں اُن سے میرے اصول بالکل مطابق ہوں اس لئے لامحالہ یہ خطرہ ہے کہ اس طرح جو اختلاف برپا ہو گا وہ منجہ کو میرے مقصد عظیم سے اکثر ہٹا دیا کرے گا۔

یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ اختلافات ایک طرف مجھ کو میری غلطیوں پر متنبہ کریں گے اور دوسری طرف اگر میرے قیاسات میں کوئی قابل قدر بات ہے تو دوسرے لوگ اوس کے سمجھنے پر توجہ کریں گے نیز یہ کہ ایک آدمی کی رائے سے کئی آدمیوں کی رائے اچھی ہوا کرتی ہے جو لوگ لاج میرے اصول سے فائدہ اٹھائیں گے تو کل ایسے فوائد سے مجھ کو فائدہ پہنچنے کی توقع ہے۔ لیکن اگرچہ میں خود کو غلطی سمجھنے میں پس و پیش نہیں کرتا اور پہلے پہل جو خیالات قائم کرتا ہوں اُن پر کبھی بھروسہ نہیں کرتا تاہم میری رائے پر جو اعتراضات ممکن ہیں اُن کا مجھے کچھ ایسا تجربہ ہو چکا ہے کہ میں یہ توقع قائم نہیں کرتا کہ میری رائے سے چنداں فائدہ متصور ہوگا مجھے رائے زنی کا کافی تجربہ ہے بلکہ اپنے عزیز دوستوں اور اُن لوگوں کا بھی تجربہ ہے جن کے لئے میں ہمیشہ ایک غیر متعلق شخص بنا رہا اور ایسے اشخاص کا بھی تجربہ ہے جن کی خیانت اور حسد اُنھیں اس کوشش پر مجبور کرے ہوئے ہیں کہ جو معمولات بہت میرے دوستوں کی نگاہ سے پوشیدہ ہو اس کا پتہ اُن کو لگ جائے مگر ایسا تو شاذ ہی ہوا ہوگا کہ میں کسی ایسی چیز کو نظر انداز کر گیا ہوں جو اعتراض کے بعد میرے سامنے آئی ہو۔ البتہ اعتراض اگر موضوع سے بالکل ہٹا ہوا ہو تو اوس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں غرض کہ مجھے کوئی ایسا تقاضہ ملا کہ جہاں تک میری آبرو کا تعلق ہے مجھ سے زیادہ سخت گیر اور مجھ سے بڑھکر منصف مزاج نظر آتا جس

قسم کے مباحث پر مدارس میں مباحثے ہو کر رہتے ہیں اُن سے کسی ایسی حقیقت پر روشنی نہیں پڑتی جو پہلے سے معلوم نہ ہو کیونکہ ایسی صورت میں ہر فریق دوسرے پر فتیاب ہونے کی کوشش میں مسائل کے مختلف پہلوؤں پر جو دلائل پیش کرتا ہے انھیں وزن نہیں کرتا بلکہ محض احتمالات کو سہ اپنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ جو لوگ وکالت کے کام میں اچھے رہے ہوں وہ محض اپنی وکالت کی بنا پر بہتر حاکم نہیں بن سکتے۔

بانی میرے اظہار خیال سے اگر دوسروں کو فائدہ پہنچا تو اُس کی مقدار زیادہ نہ ہو گی کیونکہ میرے خیالات ابھی اُس حد کو نہیں پہنچے ہیں کہ کام میں لائے جانے کے قبل اُن میں اضافہ کی جہاں تکجائز نہ پائی جائے۔ بلاشبہ فخر میں کہہ سکتا ہوں کہ ابھی سے اگر میرے خیالات پر عمل شروع کیا جائے تو دوسروں سے زیادہ میں ہی اس میں کامیاب ہوں گا۔ میں نہیں کہتا کہ مجھ سے بہتر ذہنیت کے انسان دنیا میں زیادہ نہیں ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ اپنی دریافت کی ہوئی چیز پر انسان جیسا عمل کر سکتا ہے ویسا دوسرا نہیں کر سکتا اور میرے موضوع پر یہ بات لوں بھی صادق آتی ہے کہ مثلاً میں نے اپنے خیالات اکثر نہایت دقیق النظر لوگوں سے خود بیان کئے اور غور کرتا رہا کہ وہ نہایت خوبی سے سمجھتے بھی جاتے تھے مگر جب وہ لوگ میرے خیالات کو دہرائے تھے تو میں نے اکثر دیکھا کہ وہ اس قدر تغیر دیگر بیان کرتے تھے کہ میں پھر اپنی طرف ان کو منسوب نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنے اخلاف سے یہاں یہ استدعا کروں گا کہ محض غصے سنائے پر مجھ و سر کر کے میری طرف ہرگز کوئی بات منسوب نہ کریں تا وقتیکہ یہ تحقیق نہ کر لیں کہ اُس کو خود میں نے شائع کیا ہے۔ پر لے فلاسفہ کی طرف بہت سی باتیں لوگ منسوب کرتے تھے اُسے ہیں حالانکہ اُن کی لکھی ہوئی کتابوں کا کہیں پتہ نہیں تاہم کتابوں کے نہ موجود ہونے سے لامحالہ میں یہ رائے نہیں تمام کرتا کہ

اُن کے خیالات واقعی لغو ہیں، کیونکہ یہ دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ اپنے زمانہ کے اکابر رجال سے تھے البتہ یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اُن کے خیالات صحیح طور پر ہمارے سامنے ادا نہیں کئے گئے ہیں۔ چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ قدیم فلاسفہ کے اتباع میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو ان پر سبقت لے گیا ہو۔ موجودہ زمانہ میں جو ارسطاطالیس کے زیر دست پڑے ہیں اُن کی بابت میرا پورا یقین ہے کہ اگر اسی کے برابر فطرت سے واقفیت اُن کو حاصل ہو جائے تو وہ اُسی پر قانع ہو جائیں گے اور اُس سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش نہ کریں گے۔ اُن کی مثال اُس نیل کی سی ہے جو کسی درخت پر چڑھادی ہو کہ وہ اُس درخت سے باہر ہو کر بڑھنا نہیں چاہتی اور اگر درخت کی پوری بلندی پر چڑھ جاتی ہے تو اکثر نیچے کی طرف جی پلٹ پڑتی ہے۔ میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ اُن کو ان لوگوں میں بھی ہے اور یہ لوگ اگر مطالعہ ترک کر دیں تو اُن کی دانائی میں کوئی کمی نہ واقع ہو۔ یہ لوگ محض متن کتاب پر اکتفا نہیں کرتے کہ مصنف نے جو کچھ لکھا ہے اُس کو سمجھ لیں اور قناعت کر لیں بلکہ اُن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اُسی متن سے ان سوالات کو بھی حل کر ڈالیں جن کے بارے میں مصنف نے ایک لفظ بھی نہ لکھا ہوگا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اُسی کتاب میں سب کچھ موجود ہے یہ طریق تفلسف انھیں لوگوں کو رب دینا ہے جن کی استعداد حد تو اسے گری ہوئی ہے کیونکہ یہ لوگ ابہام سے کام لیکر اس لائق ہو جاتے ہیں کہ ہر بات پر اُسی اعتماد کے ساتھ تقریر شروع کر دیتے ہیں کہ گو یادہ بہرہ سے واقف ہیں حتیٰ کہ اپنے موضوع پر جو کچھ خود کہتے ہیں اُس کی حمایت یا باریک میں اور ہوشیار تر بن مخالف کے متاملہ ہیں بھی اس طرز پر کر سکتے ہیں کہ ان کی گرفت بہ ایک نہ کر سکے۔ یہ سے نہ یکہ اُن لوگوں کی کیفیت ایک اندازے کی سی ہے جو آنکھوں پر سے رابر کی نبرد آزمائی کے لئے اسے بھی ایک تاریک غار میں اتار دے جائے۔

فلسفہ کے جن اصول سے میں کام لیتا ہوں ان کا نہ شائع ہونا ہی ایسے لوگوں کے حق میں بہتر ہے۔ جب یہ اصول نہایت سادہ اور صریح ہیں تو میرا ان کو شائع کرنا بہت کچھ ایسا ہی ہے جیسے ان جنگ آزمائوں کے تاریک غار میں روشنی لانا اور جو لوگ اعلیٰ قابلیت رکھتے ہیں تو ان کو بھی میرے اصول جاننے کے لئے کچھ تشویش نہ ہونا چاہیئے کیونکہ ان کے اگر ان کا منشاء یہ ہے کہ وہ ہر امر پر تقریر کر سکیں اور ان کی علمیت کا چرچا ہو جائے تو ان کا مقصد یہ ن زیادہ آسانی سے پورا ہو گا کہ وہ نامنشی صداقت پر اکتفا کریں جو ہر قسم کے معاملات میں بلازحمت دکھائی جاسکتی ہو اور حقیقت کی تلاش میں ان کو سرگرداں ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ جو ہر رفتہ رفتہ بے نقاب ہوتا ہے اور وہ بھی صرف چند عقوبوں میں جس کے لئے شرط اول اپنی لاعلمی کا اعتراف ہے۔ اب اگر کوئی شخص محض چند حقائق سے واقف ہونے کو اس خبر پر ترجیح دیتا ہے، کہ کسی شے سے ناواقف نہیں ہے تو ایسا کرنا بہت زیادہ پسندیدہ ہو گا۔ اور اگر میرا ہی طرز عمل اختیار کرنا پسند ہو تو جو کچھ میں موجودہ بحث میں کہہ چکا ہوں وہ اس کے لئے کافی ہے اگر کسی میں مجھ سے زیادہ اہمیت ہے تو جو ترقی میں نے کی ہے وہ خود کر سکتا ہے اور جو کچھ میں نے دریافت کیا ہے اسے وہ خود دریافت کر سکتا ہے اور جو کچھ مجھے اب تک دریافت نہیں ہوا ہے وہ بجائے خود دراصل نہایت دشوار ہے کیونکہ میں نے اپنی تحقیق بغیر ترتیب کے کبھی جاری نہیں کی تھی اپنے کئے ہوئے کام میں طمانیت کا پہلو زیادہ ہوتا ہے اور سہل ترجیروں کا ڈھونڈھنا اور پھر آہستہ آہستہ زینہ بہ زینہ دشوار ترکیب ترقی کرنے کی عادت یہ چیزیں لوگوں کو میری ساری تعلیم سے زیادہ مفید ہونگی۔

اپنے معاملہ میں مجھے ماننا پڑا کہ جملہ حقائق جو مجھے اتنی مدت میں دلائل کی تلاش کے ساتھ حاصل ہوئے ہیں اگر مجھے نو عمر ہی میں بغیر

اس قدر محنت کے سکھا دے جاتے تو ان کے علاوہ شاید مجھے کچھ اور نہ آنا۔ کم از کم یہ عادت اور سہولت جو جدید تحقیقات میں مجھے محسوس ہوتی ہے اور جوں جوں میں انہماک کے ساتھ تحقیق میں مصروف ہوتا ہوں بڑھتی جاتی ہے، مجھے بھی میسر نہ ہوتی غرضکہ دنیا میں اگر کوئی کام ایسا ہے جسے دوسرا شخص اتنی جوبی سے انجام نہیں دے سکتا جتنا کہ اس شخص کا شروع کرنے والا لویہ وہی ہے جس کے لئے میں اتنی مشقت اٹھا رہا ہوں۔ یہ بے شک صحیح ہے کہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے جو اختیارات مفید ہیں ان سب کو انجام دینے پر کوئی شخص تیار نہیں ہو سکتا لیکن اس میں بھی کوئی چیز مزاحم نہیں کہ بلا مدد وغیرہ کوئی شخص اپنے ہی قوت بازو پر بھروسہ کر کے اس کام میں منہمک ہو اور عند الضرورت کاریگروں اور اسی قبیل کے دوسرے لوگوں سے مدد لے جنہیں نفع کی امید دلا کر بہر کام لیا جاسکتا ہے کیونکہ اجرت دینا بھی بہتر کام لینے کا ایک ذریعہ ہے اور اگر کوئی علم کے شوق سے از خود اپنی خدمت پیش کرے تو سمجھ لینا چاہئے کہ ایسے لوگوں کے وعدے بالعموم ان کے عمل سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوتے ہیں، ان کے منصوبے تو بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن پورے بہت کم ہوتے ہیں۔ علاوہ ان میں ایسے لوگوں کو اپنی زحماتوں کے بدل کی توقع دشواریوں کے مقابلہ آمیز ذکر یا تحسین و آفریں کے سے حصول کلمات تک کی صورت میں ہوتی ہے جس کے لئے آدمی بغیر اپنا نقصان کئے ہوئے ایسے وقت کا کوئی حصہ نہیں صرف کر سکتا۔ جو اختیارات دوسرے لوگ انجام دے چکے ہیں اگر وہ ظاہر بھی کر دیں (بشرطیکہ ان کو راز میں نہ رکھنا مقصود ہو) تو ان میں اس قدر خصوصیات و زوائد شامل نظر آئیں گے کہ اصل حقائق کو لواحق سے تیسرے نہ متشکل ہو گم۔ علاوہ میں یہ اختیارات گویا فی الجملہ ایسے بدنام بلکہ غلط ہوں گے کہ ان میں سے اگر کوئی مفید مطلب بھی ہو، تو اس کی تلاش میں جو وقت صرف ہوا اس کا کفارہ نہیں ادا ہو سکتا۔

اگر یقینی طور پر معلوم ہو کہ کوئی شخص نہایت مفید اکتشافات عمل میں لانے کی اہلیت رکھتا ہے اور اس بنیاد پر دوسرے لوگ بھی اس منصوبہ میں اسے کامیاب بنانے میں امداد کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کی صرف اسی قدر امداد کر سکتے ہیں کہ اس کے اختیارات کے ضروری مضامین کی کفالت کر لیں یا یہ کہ اس کے اوقات میں دوسروں کی نادقت خلل اندازی سے اسے نجات دلائیں مگر میں اپنی جگہ پر نہ تو خود کو اس لائق سمجھتا ہوں کہ کوئی غیر معمولی وعدہ کر لوں اور نہ اس قسم کے فضول اہام میں پڑتا ہوں کہ میرے منصوبوں میں ضرور دلچسپی لیں گے اور بہر کیف میں اس قدر دنی الطبع بھی نہیں ہوں کہ لوگوں کی اس مراعات کو گوارا کروں جس کی اہلیت مجھ میں نہیں ہے۔

فی الجملہ انھیں وجوہ سے پچھلے تین سال میں مجھے اپنا وہ رسالہ شائع کرنے کی جرات نہیں ہوئی حالانکہ وہ تیار رکھا ہے، اسی کے ساتھ میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ اگر کوئی اور رسالہ بھی میں نے ایسا لکھا جس سے میرے اصول طبیعیات کا پتہ چل سکے تو اسے بھی اپنی زندگی میں شائع نہ ہونے دوں گا۔ البتہ اس عرصہ میں دو وجوہ ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ میں اس سلسلہ میں بعض جزئی مثالیں پیش کرنے اور اپنے کاموں اور منصوبوں کا حال بتانے پر اب آمادہ ہو گیا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر میں ایسا کرنے سے قاصر رہا تو جو لوگ پہلے میری کتا بوں کے شائع کرنے کے قصد سے واقف تھے میرے مابعد کے عذرات کو چند اہل معقول نہ خیال کریں گے۔ گو میں غیر معمولی طور پر شان و شوکت کا طالب نہیں بلکہ سچ پوچھے تو ان چیزوں سے اس لئے متنفذ ہوں کہ ان سے سکون خاطر میں فرق پڑتا ہے تاہم مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ اپنے افعال کو جرائم کی طرح پوشیدہ رکھوں اور نہ میں نے کبھی اس کی اعتیاد کی کہ ہمیشہ پردہ گمنامی میں پڑا رہوں کیونکہ ایسی روش کو خود اپنے خلاف ایک گناہ سمجھتا رہا بلکہ میرے لئے یہ ایک کرب کا باعث ہوتا جو پھر میرے

اطمینان کلی میں خلل انداز ہوتا۔ مگر اس گمنامی یا شہرت سے بے نیاز رہنے کے باوجود میں اپنے کو شہرت حاصل کرنے سے باز نہ رکھ سکا۔ البتہ میں نے اپنا فرض مقرر کر لیا تھا کہ اپنے کو بدنامی سے بچانے کی کوشش کروں گا۔ دوسری وجہ جس نے مجھے غاسفہ کے ان نمونوں کو قلمبند کرنے پر مجبور کیا یہ ہے کہ مجھے یہ تاخیر نہایت ناگوار ہو رہی تھی جو ذرائع کی کمی سے اعتبارات کے انجام دینے میں ہو رہی تھی ضرورت یہ محسوس ہوتی تھی کہ دوسرے لوگ میرا ہاتھ بٹائیں جس کے بغیر میں اپنے آپ کو تعلیم دینے کا منصوبہ پورا نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنے کو بڑا نہیں سمجھتا، کہ لوگوں سے اپنی دیکھیوں میں بہت زیادہ حصہ لینے کی توقع رکھوں لیکن یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے بعد والے مجھ پر یہ الزام لگائیں کہ اگر وہ میرے منعمہ بے جا بنے ہوئے تو میری اتنی مدد کرتے کہ میں اپنے کام کو بہت کچھ آگے بڑھالے کیا ہوتا۔

میں نے ایسے امور کو اپنے لئے منتخب کرنا بہتر سمجھا جن سے نہ تو چنداں تنازعات پیدا ہوں اور نہ ان کے ظاہر کرنے سے وہ سب ظاہر ہو جائے جسے میں ظاہر کرنا نہیں چاہتا اور پھر بھی کافی وضاحت کے ساتھ دلچادوں کے میں علوم کے اندر کیا کر سکا ہوں اور کیا نہیں۔ باقی اس میں کسی حد تک کامیاب ہوا یا نہیں یہ میرے کہنے کی بات نہیں۔ اپنی تصنیفات کا ذکر کر کے میں دوسروں کی رائے کو بدلنے سے متاثر کرنا نہیں چاہتا بلکہ ان کی تشوید میرے لئے موجب شکر گزاری ہوگی اور جو لوگ مجھ پر اعتراض کریں ان کی ترغیب مزید کے لئے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تکلیف کر کے اپنے اعتراضات میرے شائع کنندہ کے پاس بھیج دیں جو مجھے اس کی اطلاع کر دے گا اور میں کوشش کروں گا کہ ان کے اعتراضات کے ساتھ اپنے جوابات بھی شائع کرادوں۔ قارئین دونوں کو ایک ساتھ ملاحظہ کر کے زیادہ آسانی سے فیصلہ کر سکیں گے کہ حق کس کے ساتھ

ہے۔ میں کبھی طویل جواب نہیں دیتا اور جب متائل ہو جاتا ہوں تو بلا تکلف اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہوں یا اگر اپنی غلطی میری سمجھ میں نہ آئی تو جو کچھ میں نے لکھا ہے اس کی ضروری حمایت صاف الفاظ میں کرتا ہوں اور اس میں کسی نئے مواد کا اضافہ نہیں کرتا تاکہ پھر بات میں بات نہ نکلے اور ختم ہی نہ ہونے میں آئے۔

اگر ان میں ایسے امور جن کا ذکر میں نے بصریات یا شہابیات میں کیا ہے پہلی نظر میں ناگوار معلوم ہوں تو میری خواہش ہے کہ انہیں صبر و توجہ کے ساتھ پڑھا جائے کیونکہ میں خود ان کو مفروضات کہتا ہوں اور ان کے ثبوت کی طرف سے بے پروا نظر آتا ہوں لیکن مجھے امید ہے کہ کل کے مطالعہ کے بعد جو کچھ تندہ ہو گا وہ اطمینان سے بدل جائے گا۔ ان رسائل میں جو دلائل ہیں اس قدر ایک دوسرے سے جکڑے ہوئے ہیں کہ ہر علت اپنے معلول سے اور ہر معلول اپنی علت سے ثابت ہے۔ یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ اس ضمن میں میں اس مغالطہ میں مبتلا ہو گیا ہوں جسے منطق والے دور سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ تجربہ ان معلومات میں سے اکثر کو چونکہ نہایت متیقن قرار دیتا ہے اس لئے جن علل سے وہ مستنبط ہیں وہ علل ان کی حقیقت ثابت کرنے میں اتنے کارآمد نہیں ہوتے جتنے کہ ان کے وجود کی توجیہ کرنے میں۔ برغلاف اس کے خود ان علل کی حقیقت ان کے معلومات کی حقیقت سے ثابت ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کو میں نے مفروضات میں کچھ اس لئے نہیں شمار کیا ہے کہ میں ان کو ان حقائق اولیہ سے مستنبط نہیں کر سکتا ہوں جن کا بیان اوپر ہو چکا ہے۔ میں تو یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے مگر یہ کہ میں نے ایسا نہ کرینکا یہیہ کر لیا ہے۔ کیونکہ میں ایک خاص قسم کی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کو یہ موقع دینا نہیں چاہتا کہ جو کچھ وہ چاہیں بطور میرے اصول کے مان کر اس پر کسی لغو فلسفہ کی بنیاد دیں سے قائم کر دیں اور اس کا

الزام میری گردن پر لاد دیں۔ میرے مشارالہ یہاں وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جس چیز کو سوچنے میں کسی کو بیس برس لگ گئے اس سب پر وہ ایک ہی دن میں اور اس موضوع کے زبان پر آتے ہی حاوی ہو سکتے ہیں، نیز مخاطب وہ لوگ ہیں جو جیسے باریک ہیں اور شکستہ مزاج ہیں و کسی غلطی میں پڑنے کی استعداد زیادہ اور اس حقیقت کی صحیح اہمیت کم رکھتے ہیں۔ جو خیالات تھامتر میرے دور واقعی میرے ہیں ان کی تعریف میں جدید ہکر نہیں کرتا۔ میں تو یہ کہتا ہوں اگر ان کی توہمہ زباں نہ ہوتی۔ تو جو اس قدر سادہ ہونگے اور عقل سلیم ان کی اس درجہ تائید کرے گی کہ وہ نسبتاً بالکل معجونی اور غیر مبہم معلوم ہوں گے۔ میرا یہ جن دو ٹوٹی باتیں سب سے پہلے میں نے ہی ان خیالات کو ظاہر کیا، البتہ میں نے ان کو اختیار ضرور کیا مگر نہ اس بنیاد پر کہ یہ کسی دوسرے کے خیالات ہیں اور نہ اس لیے کہ یہ کسی دوسرے کے خیالات نہیں ہیں بلکہ صرف اس لیے کہ عقل نے انکی صداقت ظاہر کی اور میں قائل ہو گیا۔

اہل صنعت و حرفت اگرچہ اس ایجاد کو خراکام میں نہ لاسکیں گے جس کی توجہ میں نے شہا بیات کے ذیل میں کی ہے مگر اس سے اس ایجاد پر کوئی حرف نہیں آتا جس کل کا بیان میں نے کیا ہے اسکو بنانے اور جاننے کے لئے مشق و مہارت و کار ہے۔ اگر کوئی کارگر پہلی ہی کوشش میں ایسا کرنے پر قادر ہو جائے تو یہ اسی قدر حیرت کی بات ہے جیسے کوئی محض چند ترانے پیش نظر رکھ کر سارے جانے لگے۔ اور بجائے لاطینی زبان اختیار کرنے کے جس میں میرے متقدمین لکھا کرتے تھے میں نے اپنی علی زبان فرانسیسی میں اپنے خیالات ظاہر کئے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو لوگ محض قدما کی اقتانیمت پسند کرتے ہیں ان کے نقابہ میں وہ لوگ میرے خیالات کے بہتر سمجھنے والے ہوں گے جو عقل سے بلا تصنع کام لیتے ہیں اور عقل سلیم کے ساتھ

ساتھ مطالعہ کی عام عادت بھی رکھتے ہیں۔ میرے حکم و ہی لوگ ہیں جو لاطینی کے اس درجہ طغدار نہیں کہ میرے دلائل پر غور کرنے سے صرف اس بناء پر الجھا کر دیں کہ میں راج زبان میں اظہار خیال کرتا ہوں۔ آخر میں میں یہ ظاہر کر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے علوم میں آئندہ ترقی کی جو امید ہے اس کی بابت کوئی معین بات تو زبان سے نہ نکالو گنا نہ کوئی ایسا عہد قلمبند کرو گنا جس کا پورا ہونا یقینی نہ ہوتا ہم اتنا ضرور کہہ لو گنا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا سوائے علم فطرت کا حاصل کرنیکی کوشش کے کسی مشغلہ میں نہ پڑوں گا اور وہ مشغلہ یہی ہو گا کہ زبانہ موجودہ کے علم طب کے قواعد جو آج کل رائج ہیں ان سے زائد موثق قواعد مستنبط کروں۔ نیز یہ کہ دوسرے مشاغل کی طرف میرا میلان طبع نہیں ہے اور خاص کر ایسے مشاغل جن میں پڑ کر بغیر دوسروں کو نقصان پہنچائے ہوئے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، بلکہ میرا خیال ہے کہ اگر میں ان میں پڑوں بھی تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ جانتا ہوں کہ اس کا دنیا میں مجھے کوئی معاوضہ نہیں ملے گا مگر معاوضہ کی فحشے پر وا بھی نہیں۔ اور جو لوگ دنیا کی بڑی سی بڑی نعمتیں مجھے دے سکتے ہیں ان کا میں اسی صورت سے احسان مند ہو سکتا ہوں کہ وہ مجھ پر اس سے زیادہ عنایت نہ کریں کہ مجھے میرے گنج عزالت میں پڑا رہنے دیں اور میرے لطف تنہائی میں خلل انداز نہوں۔

تفکرات

تفکرات فلسفہ

فلسفہ اولیٰ

خدمت اقدس علماء شعبہ دینیات پیریں

علیٰ بن سب ۱۰ اور اوراق ذیل جس خیال سے پیش کر رہا ہوں ان کی عرض کے معلوم ہونے کے بعد مجھ کو یقین ہے کہ یہ آپ حضرات کی پوری تائید حاصل کریں گے، اور ان کی بہترین سفارش آپ سے یہی ہوگی کہ ان کے مقصد کو چند نظروں میں پیرا کر دوں۔

خدا اور روح کے متعلق ہمیشہ سے میرا خیال رہا ہے کہ یہ ان امور میں سب سے زیادہ اہم اور مقدم ہیں جن کا اثبات دینیات کے بجائے فلسفیانہ دلائل سے ہونا چاہیے کیونکہ ہم ایمان والوں کے لئے اگرچہ عقیدہ یہ مان لینا کافی ہے، کہ خدا موجود ہے، اور انسانی روح جسم کے ساتھ فنا نہیں ہوتی، مگر ہم کافروں کو کسی مذہب کے قبول کرنے یا کسی نیکی تک کو تسلیم کرنے کے لئے ہم اس وقت تک ہرگز آمادہ نہیں کر سکتے جب تک پہلے ان دو باتوں کو فطری دلیل سے ثابت

نہ کرویں۔ اور چونکہ اس زندگی میں آدمی کو اکثر نیکی سے بدی میں زیادہ نفع ہوتا ہے، اس لئے اگر خدا کا خوف یاد دوسری زندگی کی توقعات نہ ہوں تو مشکل ہی سے کوئی شخص حق کو نفع پر ترجیح دے گا۔ یہ بالکل سچ ہے کہ ہم کو خدا پر اس لئے ایمان لانا چاہئے کہ کتب مقدسہ میں اس کی تعلیم ہے، اور کتب مقدسہ کو اس بنا پر ماننا چاہئے کہ یہ خدا کی اُمتاری ہوئی ہیں اس لئے کہ ایمان خدا کا ایک فضل ہے، جو ذاتِ ہم کو دوسری چیزوں کے بقیوں کی توفیق دیتی ہے، وہی خود اپنے وجود پر یسوعین کی توفیق بھی عطا کر سکتی ہے، لیکن کافروں کو ہم اس طبعیت سے قائل نہیں کر سکتے۔ وہ تو اسکو وہی منطاط خیال کریں گے جس کو منطقی دہر کہتے ہیں۔ نیز میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ حضرات اور دیگر علمائے دین نہ صرف اس امر کا یقین رکھتے ہیں کہ خدا کو فطری دلیل سے ثابت کیا جاسکتا ہے، بلکہ اس امر کا بھی، کہ خود کتاب مقدس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا علم بہتر بن مخلوقات کے علم سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ خدا کا علم اس قدر آسان ہے کہ جو نہیں جانتا وہ مجرم ہے، جیسا کہ کتابِ النسخ باب (۱۱) میں کہا گیا ہے کہ جبل قابل معافی نہیں، کیونکہ جب انسان کا ہن مخلوقاتِ عالم میں اتنی گہرائی تک جاسکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ خالقِ عالم اور رب العالمین کو وہ اس سے زیادہ آسانی کے ساتھ پہچان سکتا ہو؟ رومیوں کے نام کے خطِ باب ۱۱ میں ہے کہ ”کہا گیا ہے، کہ ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے“ پھر اسی مقام کے اں الفاظ سے، کہ ”خدا کا علم ان کے اندر ظاہر ہے“ ہم کو متنبہ کیا گیا ہے کہ خدا کو متعلق جو کچھ جانا جاسکتا ہے، وہ ایسے دلائل سے ثابت ہو سکتا ہے جو کہیں اور نہیں ہیں بلکہ خود ہمارے ہی اندر سے نکالے جاسکتے ہیں۔ اس لئے خیال ہوا کہ اگر میں یہ ثابت کر دکھاؤں، کہ اپنی ذات سے باہر نکلے بغیر، ہم خدا کو کیونکر اور کس طرح دنیا کی چیزوں

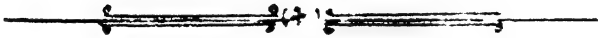
سے زیادہ آسانی و قطعیت کے ساتھ جان سکتے ہیں، تو یہ ایک فلسفی کے فریضہ کے کچھ خلاف نہ ہوگا۔ اسی طرح روح کے بارے میں گو اکثر لوگ سمجھتے ہیں، کہ اس کی حقیقت کا جاننا سہل نہیں بلکہ بعض تو یہاں تک جرات کرتے ہیں کہ انسان کی عقل تو کمبختی ہے، کہ یہ جسم کے ساتھ فنا ہی ہو جاتی ہے، اور صرف مذہب کا عقیدہ اس کے خلاف ہے، بایں ہمہ جو کچھ لیٹرن کونسل نے جو لیو دہم کے زیر صدارت منعقد ہوئی اپنے اجلاس ہشتم میں ان لوگوں پر لعنت لگائی ہے، اور عیسائی فلاسفہ کو صاف طور پر حکم دیا ہے کہ، ان کے دلائل کا جواب دیں، اور صداقت کو اپنی پوری طاقت کے ساتھ واضح کر دیں، لہذا میں اس کتاب میں اس خدمت کو انجام دینے کی ہمت کرتا ہوں علاوہ بریں مجھ کو معلوم ہے کہ اکثر بد دین آدمی خدا کو ماننے اور روح کے جسم سے علیحدہ وجود کا اس لئے انکار کرتے ہیں، کہ ان باتوں کو آج تک ان پر مانی طور سے نہیں ثابت کیا جاسکا ہے، گو یہ خیال صحیح نہیں، بلکہ میرے نزدیک تو بڑے بڑے لوگوں نے جتنے ثبوت اس بارے میں پیش کئے ہیں اگر سمجھ سے کام لیا جائے تو وہ سب کے سب براہین ہی ہیں اور کوئی نئی براہین پیدا کرنا قریب ناممکن ہے تاہم میرا اعتقاد ہے کہ فلسفہ کا کوئی کارنامہ اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے بہترین ثبوتوں کو تلاش کر کے اسی طرح مرتب کر دیا جائے کہ آئندہ دنیا پھر کبھی ان کے حقیقی براہین ہونے میں کلام نہ کر سکے۔ سب سے آخر یہ کہ اکثر لوگوں نے اس کی مجھ سے خواہش کی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہر طرح کی علمی و شعاریونکے لئے میں نے ایک نیا بیج و طریقہ نکالا ہے (گو دراصل یہ نیا نہیں کیونکہ صداقت

زیادہ دنیا میں کوئی شے پرانی نہیں) جس کو میں نے دوسری چیزوں میں کاسیا کے ساتھ استعمال کیا ہے، لہذا خیال ہوا کہ میرا فرض ہے کہ اس طریقہ سے ایسی اہم شے میں بھی ضرور کام لینا چاہئے۔ عرض ہے اس سبج و طریق سے جو کچھ بھی میں معلوم کر سکا ہوں وہ سب رسالہ ہذا میں پیش کر دیا ہے۔ میں نے نہیں کیا کہ اس اہم و عظیم موضوع کے جتنے مختلف ثبوت و دلائل فراہم ہو سکتے ہیں، ان سب کو جمع کر دیا ہے، کیونکہ اس کی ضرورت اپنی چیزوں میں پڑتی ہے، جن کے لئے صحیح و قطعی دلیل کوئی ایک بھی نہیں موجود ہوتی۔ میں نے صرف اہم و خاص دلائل پر اس طرح بحث کی ہے، کہ ان کو نہایت ہی یقینی و واضح براہین کی حیثیت سے پیش کر سکے کی جرات کرتا ہوں۔ مزید براں میرا دعوے ہے کہ اسالی ذہن کسی اور طریقہ سے ان سے بہتر دلائل نہیں معلوم کر سکتا۔ میں معمولاً اسی طرح کی صاف گوئی کا عادی نہیں، لیکن زیر بحث موضوع کی اہمیت اور خدا کی عظمت مجھ کو اس دعوے پر مجبور کرتی ہے۔ یا ایں ہمہ جو یقین و قطعیت میں ان دلائل میں پا رہا ہوں، یہ نہیں سمجھتا کہ ہر شخص اس کو پاسکتا ہے۔ لیکن جس طرح ہمدسہ میں ارشمیدس، اپالوئیوس، اپاتوس، و غیرہ کے بہت سے ایسے براہین ہیں، جو اگرچہ قطعی و یقینی تسلیم کئے جاتے ہیں، کیونکہ ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، جو اپنی جگہ سیر الفہم نہ ہو، اور ہر قدم پر نتائج اپنے مقدمات سے بکڑے ہوتے ہیں، تاہم چونکہ یہ دراطویل ہوئے ہیں اور کامل توجہ چاہتے ہیں، اس لئے بہت تھوڑے لوگ ان کو سمجھتے اور ذہن نشین کر سکتے ہیں اسی طرح جن دلائل کو میں یہاں استعمال کرونگا، گو بجائے خود وہ براہین ہندیہ کے برابر بلکہ میرے نزدیک ان سے بڑھ کر یقینی و قطعی ہیں، تاہم مجھ کو اندیشہ ہے

کہ بہت سے لوگ ان کو صحیح طور سے نہ سمجھ سکیں گے۔ ایک تو اس لیے کہ یہ کسی قدر طویل اور ایک دوسرے پر موقوف ہیں اور خاص کر اس لئے کہ یہ ایسا ذہن چاہتے ہیں جو تمام تعصبات سے پاک ہو اور خواہ اس سے اپنے کو آسانی کے ساتھ منقطع کر لے سکتا ہو سچ یہ ہے کہ دنیا میں بہت کم ذہن ایسے ہیں جو مابعد الطبیعیات میں اسی طرح چل سکتے ہوں، جس طرح ہندسہ میں چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور فرق بھی ہے، وہ یہ کہ ہندسہ کی نسبت چونکہ ہر شخص کا یہ خیال ہو گیا ہے کہ اسی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ قطعی برائین ہی پر مبنی ہوتا ہے، اس لئے جو لوگ اس میں پوری ہمارت نہیں بھی رکھتے، وہ محض یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ سمجھ گئے ہیں، اکثر سچ کے رد کرنے سے زیادہ جھوٹ کے قول کرنے میں غلطی کرتے ہیں فلسفہ کے ساتھ معاملہ اس کے برعکس ہے، اس کی چونکہ ہر شے کو آدمی فنی خیال کرتا ہے، اس لئے بہت کم لوگ تلاش حق کے درپے ہوتے ہیں، اس پر ستم یہ کہ اپنے کو بڑا مجتہد و صاحب فکر مشہور کرنے کے لئے بین سے بین حقائق کو جھٹلانے کی فکر میں لگے بہتے ہیں، اور اہم سے اہم صداقت کی تکذیب اور اس پر اعتراض ہی کو بڑا کارنامہ خیال کرتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ میرے دلائل خواہ کتنے ہی قوی ہوں مگر ان کا تعلق چونکہ فلسفہ سے ہے، اس لئے جب تک آپ حضرات کی حمایت حاصل نہ ہو، امید نہیں کہ لوگ ان کا کچھ زیادہ اثر قبول کریں۔ آپ کی جماعت کا دلوں میں اتنا احترام اور ساربتونی کے نام کو اتنا اقتدار حاصل ہے کہ لوگوں نے کبھی کسی دوسری جماعت کا اتنا لحاظ نہیں کیا صرف دین ہی کی باتوں میں نہیں بلکہ (محالہ مقدسہ کے بعد) فلسفیانہ مسائل میں بھی۔ اور چونکہ ہر شخص یقین رکھتا ہے کہ اس قدر علم و عقل دیانت و

متانت کا کسی اور گروہ کے فیصلوں میں پایا جانا ناممکن ہے، لہذا
 سطور ذیل کو اگر صرف اتنی توجہ نصیب ہو جائے، کہ آپ حضرات
 ایک بار اصلاح کی نظر سے ملاحظہ فرمائیں (کیونکہ میں اپنے ضعف
 و جہل سے آگاہ ہوں، اور یہ سمجھنے کی جرات نہیں کرتا کہ یہ اغلاط
 سے پاک ہو گئی) اور جن باتوں کی کمی ہو، ان کا اضافہ فرمادیں،
 جو نقص ہوں ان کو دور فرمادیں، اور جہاں توضیح و تشریح کی
 ضرورت ہو زیادہ شرح فرمادیں یا کم از کم خود مجھ کو ان خامیوں
 سے مطلع فرمادیں، تاکہ ان کو رفع کر سکوں، اور سب سے آخر درخواست
 یہ ہے کہ جن دلائل سے میں نے ثبوت کیا ہے کہ خدا موجود ہے
 اور انسان کی روح اُس کے جسم سے علیحدہ وجود رکھتی ہے، جب
 یہ صحت و وضاحت کی اس سطح تک پہنچ جائیں جہاں ان کو براہین قطعیہ
 میں شمار کیا جاسکے، (اور میرے نزدیک اسی سطح تک ان کو پہنچایا
 جاسکتا ہے) اس وقت اگر آپ حضرات ان کی صحت و صداقت پر
 اپنی تائید و توثیق کی مہر ثبت فرمادیں، تو مجھ کو ذرا شک نہیں کہ
 ساری غلطیاں اور باطل خیالات لوگوں کے ذہن سے نکل جائیں گے۔
 کیونکہ صداقت تمام ارباب علم و فہم کو آپ کے فیصلہ کے آگے بٹکا
 دے گی، اور ملاحظہ جن کو ارباب علم فہم میں زیادہ گھمنڈ ہونا ہے، وہ
 اپنی تکذیب و تردید کی خو کو چھوڑنے پر مجبور ہوں گے، بلکہ کیا
 عجب ہے کہ یہ خود ہماری صف میں آکھڑے ہوں، اور ان
 دلائل کی تائید کرنے لگیں، جن کو اسے بڑے بڑے عقلا براہین
 خیال کرتے ہیں، خاص کر اس خوف سے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھنے
 لگیں، کہ یہ بیچارے ان دلائل کی ہم ہی سے قاصر ہیں نتیجہ یہ
 ہو گا، کہ بالآخر، تمام لوگ ایسی عظیم الشان تائید کے سامنے سر اٹکندہ
 ہو جائیں گے، اور پھر نہ کوئی شخص خدا کی ہستی میں شک کی
 جرات کرے گا، اور نہ اس میں کہ انسان کی روح و جسم ایک

دوسرے سے مختلف و جداگانہ چیزیں ہیں۔
 اگر یہ یقین ایک مرتبہ اچھی طرح راسخ ہو گیا، تو اس کے
 منافع کا فیصلہ آپ ہی حضرات کے ہاتھ میں ہے، جو جانتے ہیں،
 کہ ان حقائق میں شک سے کہا ابتزیاں پیدا ہوتی ہیں۔ میرا منصب
 نہیں، کہ خدا اور دین کے کام کی ان لوگوں کی خدمت میں اب
 مزید سفارش کروں، جو ہمیشہ اس کے سب سے زیر دست حامی
 رہے ہیں۔

قارئین کتاب سے

مصنف کی

گزارش

”کتاب طریق“ جو ۱۹۳۱ء میں فرانسیسی میں شائع ہو چکی ہے اس میں خدا اور انسانی روح کے سوالات پر کچھ اشارات کر چکا ہوں لیکن وہاں تفصیلی گفتگو مقصود نہ تھی، محض یہ دیکھنا تھا کہ لوگ کیا رائے قائم کرتے ہیں، تاکہ آئندہ اسی کے مطابق بحث کروں کیونکہ میرے نزدیک یہ دونوں سوالات اس درجہ اہم ہیں کہ انچ ایک سے زائد بار ہی گفتگو مناسب تھی۔ اور جو راہ ال کی توجیہ کی میں نے اختیار کی ہے، وہ اتنی انچوتی اور عام راستہ سے اتنی الگ ہے، کہ میں نے اپنے خیالات کا اظہار فرانسیسی میں، جس کو ہر کس و ناکس پڑھ سکتا ہے، مفید نہیں جانا، کہ میں ادنیٰ دماغ کے لوگ بھی اس پر اپنی طباعی نہ خرچ کرنے لگیں۔

کتاب طرفین میں لوگوں سے میں نے درخواست کی تھی کہ اگر کوئی قابل اعتراض بات نظر آئے۔ تو ازراہ کرم مجھکو مطلع فرمائیں۔ دو کے سوا اور کوئی لائق اعتنا اعتراض نہیں کیا کیا۔ تفصیلی

بحث شروع کرنے سے پہلے، ان دونوں کا چند لفظوں میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ انسان کا ذہن اپنے اوپر غور کرنے سے، اگر یہ پاتا ہے کہ وہ ایک سوچنے والی شے کے سوا کچھ نہیں تو اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ واقعاً بھی ذہن کی حقیقت یا ماہیت صرف سوچنا ہی ہے، اور یہ ”صرف“ کا لفظ تمام ان چیزوں کو نکال دیتا ہے جو روح کی حقیقت میں داخل کی جاسکتی تھیں۔ میرا جواب یہ ہے کہ کتاب طریق میں میرا مقصود ان چیزوں کا واقعاً نکال دینا تھا بھی نہیں، نہ وہاں واقعہ کی بحث تھی بلکہ محض فکر کی حد تک گفتگو تھی۔ یعنی مدعا فقط اتنا تھا کہ سوچنے یا فکر کرنے سے مجھ کو اپنی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں محسوس ہوتی، کہ ایک ایسی شے ہوں، جو سوچتی ہے، یا سوچنے کی قوت رکھتی ہے۔ البتہ اب آگے میں پتہ بھی بتاؤں گا کہ نفس اپنی واقعہ سے کہ مجھ کو اپنی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں محسوس ہوتی، یہ کیسے لازم آتا ہے کہ دراصل بھی اسکے سوا کچھ نہیں۔

دوسرا اعتراض یہ تھا کہ محض اس لئے کہ میرے اندر مجھ سے ایک کامل تر ذات کا تصور موجود ہے، یہ کیسے لازم آیا کہ واقعاً بھی یہ تصور کامل تر ہے، چہ جائیکہ خود وہ ذات موجود ہو جس کا یہ تصور ہے۔ میرا جواب یہ ہے کہ تصور کے لفظ میں ذرا ابہام ہے کیونکہ اس سے مراد، اگر میرے ذہن کا محض ایک فعل ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو مجھ سے کامل تر نہیں کہا جاسکتا، لیکن اگر اس سے مراد وہ شے ہے جس کی ذہن کا یہ فعل نمائندگی کرتا ہے، تو خواہ وہ شے میرے ذہن سے باہر موجود نہ مانی جائے تاہم اپنی ماہیت کے لحاظ سے مجھ سے کامل تر ہو سکتی ہے۔ بہر حال اب اس کتاب میں پوری طرح بتاؤں گا کہ محض اس لئے کہ میرے اندر مجھ سے ایک کامل تر ذات کا تصور موجود ہے، یہ کیسے لازم آتا ہے کہ

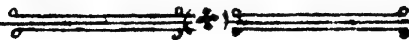
خود یہ ذات بھی فی نفسہ موجود ہے۔

ان دو اعتراضوں کے علاوہ دو تحریریں اور بھی نظر سے گذری ہیں، جن میں اس موضوع پر پوری بحث ہے، مگر ان میں میرے مقدمات پر اتنا اعتراض نہیں، جتنا نتائج پر ہے اور ان کی بناءً ملاحظہ کے پیش پا افتادہ دلائل پر ہے۔ لیکن اس قسم کے دلائل کا چونکہ اُس لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا، جو میرے مقدمات کو اچھی طرح سمجھ لیں گے، اور چونکہ بہت سے لوگ اس قدر ضعیف العقل ہوتے ہیں، کہ کسی معاملہ میں جو رائے پہلے ان کے سامنے آجاتی ہے، خواہ وہ کیسی ہی غلط و دور از عقل ہو، اکثر اسکو قبول کرتے ہیں، اور پھر بعد کو مضبوط سے مضبوط دلائل پر مبنی تردید کو بھی نہیں مانتے، لہذا میں یہاں ایسے لوگوں کو جواب دینا نہیں چاہتا، ورنہ در ہے، کہ پہلے مجھکو ان کے سارے اعتراضات بیان کرنا پڑینگے۔ اصولی طور پر صرف اتنا کہدینا کافی ہوگا، کہ انکار خدا کے باب میں ملاحظہ جو کچھ بھی کہتے ہیں، وہ یا تو خدا کو انسان پر قیاس کرنے کی غلطی کا نتیجہ ہوتا ہے، یا پھر ہم اپنی عقل کو اتنا اعلیٰ و قویٰ فرض کر بیٹھتے ہیں، کہ خدا جو کچھ کر سکتا ہے یا جو کچھ اس کو کرنا چاہئے، اُس کو سمجھنے اور فیصلہ صادر کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ لہذا اگر ہم اتنی بات کا خیال رکھیں، کہ انسانی ذہن ناقص و محدود اور خدا کامل و نامحدود ہے، تو پھر ان ملاحظہ کی باتوں میں نلکو کوئی اشکال نہ محسوس ہوگا۔

غرض لوگوں کے خیالات کو کافی طور سے جان چکے کہ بعد اب میں خدا اور روح کے مسئلہ کو پھر اٹھاتا ہوں، ساتھ ہی فلسفہ اولیٰ کے اصول و مبادی پر بھی بحث کرونگا۔ لیکن ان سب باتوں میں عوام سے کسی داد کا طالب نہیں ہوں، نہ یہ چاہتا ہوں، میری کتاب کو زیادہ آدمی پڑھیں۔ بلکہ میں اس کے پڑھنے کا صرف

ان لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں، جو سنجیدگی سے خود میرے ساتھ
تفکر کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے ذہن کو حواس سے الگ کر کے
ہر قسم کے تعصبات سے پاک کر سکتے ہیں۔ میں ابھی طرح جانتا
ہوں کہ ایسے انخاص کی تعداد بہت کم ہوگی۔ بانی جو لوگ میری دلیلوں
کے ربط و ترتیب پر غور کرنا نہیں چاہتے، خالی تنقید و مکتہ چینی کیلئے
پڑھنا چاہتے ہیں، انکو کچھ زیادہ نفع نہ پہنچے گا۔ یوں عیب نکالنے کے
مواقع تو ان کو بہت ملیں گے، مگر کسی معقول یا ایسے اعتراض کا
موقع شکل ہی سے ملے گا، جو جواب کا مستحق ہو۔ اور چونکہ میں
ان مباحث میں سب کو مطمئن کرنے کا وعدہ نہیں کرتا، نہ اس کا
دعوے ہے، کہ مستحسن کے اشکالات کا میں نے اندازہ کر لیا ہے
اس لئے میری کوشش سب سے پہلی یہ ہوگی کہ اپنے ان
خیالات کو پیش کر دوں، جن کی بدولت میں سمجھتا ہوں، کہ خدا
کے قطعی و بدیہی علم تک پہنچا ہوں۔ دیکھنا ہے، کہ جن دلیلوں
نے مجھکو اس علم تک پہنچایا ہے، دوسروں کو بھی پہنچائی ہیں
یا نہیں۔ پھر اس کے بعد میں ان ارباب علم و فکر کا جواب
دوں گا، جن کی خدمت میں پیچھے سے پہلے رائے کے لئے
اس کتاب کو بھیجا تھا، اور جنہوں نے کچھ اعتراضات کئے ہیں۔
ان حضرات نے اتنے مختلف قسم کے اور کثیر اعتراضات کر دیے
ہیں، کہ میں جرأت سے کہہ سکتا ہوں کہ اس مشکل ہی سے کوئی
ایسا نیا اور معقول اعتراض کیا جا سکتا ہے جو کسی نہ کسی طرح
ان میں آنگیا ہو۔

لہذا جو لوگ ان تفکرات کو پڑھنا چاہتے ہیں، ان سے
میری درخواست ہے، کہ جب تک ان تمام اعتراضات اور ان کے
جوابات کو پڑھ نہ لیں، اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ صادر فرمائیں۔

ذیل کے تفکرات کا

خلاصہ

سب سے پہلے تفکر میں، تو ان دلائل کا بیان ہے، جن کی بناء پر ہم ہر شے میں شک کر سکتے ہیں خصوصاً مادی اشیا میں، اور کم از کم اس وقت تک جب تک کہ معلوم کی موجودہ بنیادوں کے سوا دوسری بنیادیں ہلکو نہ ہاتھ آجائیں۔ اتنے وسیع شک کا فائدہ ممکن ہے، کہ اول نظر میں معلوم نہ ہوتا ہم یہ ہے بہت ہی عظیم الشان کیونکہ اس کی بدولت ہلکو ہر قسم کے تفصیلات سے نجات مل جاتی ہے، اور ذہن کو حواس سے انقطاع کا مادی بنانے کا ایک نہایت آسان راستہ نکل آتا ہے اور بالآخر اس طریقہ سے جن صداقتوں تک ہم پہنچتے، ان پر پھر کسی طرح کا مزید شک ناممکن ہو گا۔

دوسرے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ذہن، جب بالکل خالی بالطبع ہو کر تمام چیزوں کو جن کے وجود میں ذرا بھی شک کا امکان ہے، معدوم فرض کر لیتا ہے، تو اس حالت میں بھی، وہ خود اپنے وجود کا کسی طرح بھی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ شے بھی نہایت اہم ہے، کیونکہ اس کے ذریعہ ذہن ان چیزوں میں جو بالذات ذہن یا عقل سے

تعلق رکھتی ہیں، اور ان چیزوں میں جن کا تعلق جسم سے ہے، آسانی سے تمسک کر سکتا ہے۔ ممکن ہے، کہ کتاب کے اسی حصہ تک پہنچ کر لوگ بقائے روح کا ثبوت بھی تلاش کرنے لگیں، لہذا ان سے یہیں عرض کئے دیتا ہوں، کہ کتاب بھر میں شروع سے آخر تک سیری یہ کوشش رہی ہے کہ کوئی بات ایسی نہ لکھوں جو نہایت قطعی براہین پر مبنی نہ ہو، اس لئے لازماً میں نے وہی طریقہ اختیار کیا ہے، جو علمائے ہندسہ کرتے ہیں، یعنی نتیجہ نکالنے سے پہلے تمام ان مقدمات کو بیان کر دیتا ہوں، جن پر کوئی نتیجہ مبنی ہوتا ہے۔

بقائے روح کو ٹھیک طور پر جاننے کے لئے سب سے مقدم و اصلی شے خود روح کا واضح و صحیح تصور قائم کرنا تھا جو جسم کے تمام مقورات سے ممتاز ہو، اور پہلے میں نے یہی کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جاننا بھی ضروری تھا، کہ جن چیزوں کا ہم واضح و صاف تصور رکھتے ہیں، وہ اسی تصور کے مطابق صحیح بھی ہوتی ہیں، اور یہ امر جو تجھے تفکر سے پہلے نہیں ثابت کیا جاسکتا تھا۔ مزید برآں حقیقت جسم کا تصور بھی ممتاز طور پر ہونا لازمی ہے، جس پر کچھ تو دوسرے تفکر میں بحث ہے، اور کچھ جو تجھے اور پانچویں میں سب سے آخر میں، انہیں امور سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ جن چیزوں کو ہم جسم و نفس کی طرح واضح و جلی طور پر مختلف الجوہر تصور کرتے ہیں، وہ واقعتاً بھی ایک دوسرے سے مختلف جوہر ہوتے ہیں، چھٹے تفکر میں یہی نتیجہ نکالا گیا ہے۔ دوسرے تفکر میں یہ بھی بتایا گیا ہے، کہ جسم کا تصور ہم بغیر اقسام کے نہیں کر سکتے، بخلاف اس کے روح کا تصور ہم غیر منقسم ہی ہونے کی حیثیت سے کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم روح کی تقسیم و تنصیف کا اس طرح تصور نہیں کر سکتے جس طرح جسم کے چھوٹے سے چھوٹے ذرہ کے

متعلق بھی ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کا آدھا ہو سکتا ہے، لہذا ماننا پڑتا ہے کہ جسم و روح کی ماہیت ایک دوسرے سے مختلف ہی نہیں، بلکہ متضاد ہے۔ بس رسالہ ہذا میں اس بحث کو میں اس سے آگے نہیں لے گیا ہوں، کیونکہ ایشیہ ہی سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ فساد جسم فناے روح کو مستلزم نہیں ہے، اور اس لئے آدمی موت کے بعد دوسری زندگی کی امید کر سکتا ہے۔ اس لئے بھی اس بحث کو اور آگے نہیں بڑھایا جاسکتا تھا، کہ طبیعیات کے تمام اصول کی تشریح کرنا پڑتی۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ہوگا کہ جو استہایا جو اہر بغیر خدا کے پیدا کئے نہیں موجود ہو سکتیں وہ سب کی سب بالطبع ناقابل فساد ہوتی ہیں، اور اسوقت تک معدوم نہیں ہو سکتیں، جب تک خود خدا اپنے فیضان وجود کو ان سے منقطع کر کے، ان کو نیست نہ کر دے، پھر یہ دیکھنا ہوگا، کہ چونکہ جسم بھی من حیث جسم ایک جوہر ہی ہے اس لئے یہ بھی نہیں فنا ہوتا۔ البتہ انسانی جسم کی اس حیثیت جسمیہ کے علاوہ ایک اور حیثیت بھی ہے کہ وہ خاص خاص اعضاء و اجزاء کے اجتماع و ترکیب کا نام ہے، بخلاف اس کے روح اس قسم کی کوئی ترکیبی شے نہیں، بلکہ جو ہر محض ہے۔ گو روح کے اغراض و احوال بدلتے رہتے ہیں، مثلاً بعض چیزوں کا یہ تصور کرتی ہے۔ بعض کو چاہتی ہے، بعض کو محسوس کرتی ہے وغیرہ وغیرہ، باریں ہمہ ان تبدیلیوں سے یہ کوئی اور شے نہیں ہو جاتی ہے۔ بخلاف انسانی جسم کے کہ اگر اس کے کسی عضو یا جزد کی صورت بدل جائے تو یہ چیز ہی دوسری ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا جسم تو آسانی سے فنا ہو سکتا ہے لیکن اس کی روح اپنی حقیقت و نوعیت ہی کے لحاظ سے غیر فانی ہے۔

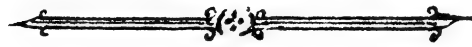
تفکر سوم میں، اپنے نزدیک کافی بسط کے ساتھ میں نے اثبات خدا کے متعلق اپنی خاص دلیل بیان کی ہے لیکن چونکہ اس میں مادی اشیاء پر مبنی موازنوں سے کام نہیں لیا گیا، تاکہ جہان تک ہو سکے پر حصّے والوں کے ذہن کو انہماک سے الگ اور غلیٰ بالطبع رکھا جاسکے، اس لئے شاید بعض چیزیں ذرا ناصاف رہ گئی ہیں، جو میرے خیال میں بعد کو جو اعتراضات کئے گئے ہیں ان کے جوابوں میں پوری طرح صاف ہو گئی ہیں۔ مثلاً ایک چیز یہ تھی، کہ کامل مطلق ہستی کا جو تصور ہمارے اندر موجود ہے وہ بہستی اور کمال کی محض نمائندگی سے خود اتنے کمال کا حصار کیسے بن گیا، کہ اس کی علت لازماً کوئی کامل مطلق ہستی ہی ہونی چاہیے۔ اس کو میں نے اپنے جوابات میں ایک نہایت ہی اعلیٰ درجہ کی غلطی کی مثال دیکر صاف کیا ہے۔ غرض کرو کہ اس عمل کا تصور کسی کاریگر کے ذہن میں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی علت ہوگی، یعنی یا تو خود اسی کاریگر کے علم ہی نے اس کو اس کے ذہن میں پیدا کیا ہوگا، یا کسی دوسرے کے علم نے جہاں سے اس کاریگر نے اس کو حاصل کیا ہے، لہذا اسی طرح خدا کا جو تصور ہمارے اندر پایا جاتا ہے ناممکن ہے کہ اس کی علت خود خدا ہی نہ ہو۔

تفکر چارم میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ جن چیزوں کا ہم ہمت واضح و جلی طور پر تصور کرتے ہیں، وہ صحیح ہوتی ہیں، ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے، کہ غلطی کی کیا حقیقت ہوتی ہے۔ پہلے جو صداقتیں بیان کی جا چکی ہیں، ان کی توثیق اور آگے جو بیان ہوئی ان کی بہتر تفہیم دونوں کے لئے اس کی ضرورت تھی۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں جھکوا گناہوں یعنی اخلاقی غلطیوں سے قطعاً بحث نہیں ہے، بلکہ محض ان غلطیوں سے جو حق و باطل

یا مادی و کاذب کے فیصلہ میں واقع ہوتی ہیں، نیز یہاں
 مجھکو ان چیزوں سے بھی گفتگو نہیں، جن کا تعلق عقیدہ
 سے یا زندگی کی رہنمائی سے ہے، بلکہ محض ان چیزوں
 سے جن کا تعلق نظری صداقتوں سے ہے، اور جن
 کو تمام تر فطرت کی روشنی سے جانا جاسکتا ہے۔ پیغم
 میں مادہ یا حقیقت جسمیہ کی توحید و تشریح کے علاوہ وجود خدا
 کا ایک نیا ثبوت پیش کیا گیا ہے اس میں بھی کچھ اشکالات
 محسوس ہوں گے، لیکن ان کا حل انھیں اعتراضوں کے
 جوابات میں ملے گا، جو مجھ پر کئے گئے ہیں۔ مزید برآں
 میں نے یہ بھی دکھلایا ہے، کہ ہندسی برائین کی صداقت
 بھی خدا ہی کے علم پر موقوف ہے۔

سب سے آخری تفکر یعنی ششم میں، فہم اور تخیل کے
 فعل میں فرق کیا گیا ہے، اور اس فرق کی پہچان یا نشانیوں
 بیان کی گئی ہیں۔ اس میں میں نے دکھلایا ہے، کہ انسان
 کی روح جسم سے قطعاً مختلف شے ہے، تاہم دونوں
 اس طرح ایک دوسرے سے مربوط و وابستہ ہیں، کہ گویا
 ایک ہی شے بٹکنی ہیں حواہیں سے جو غلطیاں ناشی ہوتی
 ہیں، ان سب کی تشریح و توضیح اس تفکر میں موجود ہے،
 ساتھ ہی ان سے بچنے کے ذرائع بھی بتادئے گئے ہیں
 اس کے بعد میں نے تمام ان دلائل کو بیان کیا ہے جن
 سے ہم مادی دنیا کے وجود کو مستنبط کر سکتے ہیں۔ اسلئے
 ہمیں، کہ میں ان دلائل کو مادی دنیا، یعنی کائنات اور
 انسانی اجسام وغیرہ کے اثبات کے لئے بہت کارآمد
 خیال کرتا ہوں، دیکھو کہ ان پر کبھی کسی صحیح دماغ کے آدمی
 نے شک نہیں کیا، بلکہ اس لئے کہ ان پر ذرا زیادہ غور

کرنے سے ہمکو، اچھی طرح پہتہ چل جاتا ہے کہ یہ نہ تو اتنے قوی ہیں اور نہ واضح جتنے کہ وہ دلائل، جن سے ہمکو خدا اور اپنی روح کا علم حاصل ہوتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا، کہ انسانی علم کے سارے سرمایہ میں سب سے زیادہ قطعی اور بدیہی دلائل وہی ہیں، جو خدا اور روح کے وجود پر قائم ہیں۔ اور چونکہ ان تفکرات سہ میں میری اصلی اور واحد غرض اس کا ثبات کرنا تھا، اسلئے اب یہاں میں ان دیگر مسائل کو چھوڑتا ہوں، جن پر اس کتاب میں ضمناً گفتگو آگئی ہے۔

تفکرات متعلق فلسفہ اولیٰ

جن میں

وجود خدا اور روح و جسم کے مابین قیاس کو ثابت کیا گیا

تفکر اول

اُن چیزوں کا بیان جن میں شک کیا جاسکتا ہے

ایک زمانہ ہوا، جب مجھ کو پہلے پہل یہ خیال آیا تھا کہ بچپن سے میں نے بہت سی ایسی باتوں کو مان رکھا ہے، جو غلط ہیں، اور اُن غلط باتوں پر جن چیزوں کی میں نے بنیاد رکھی وہ بھی لازماً نہایت ہی مشکوک اور غیر یقینی ہیں۔ اسی زمانہ سے میں نے فیصلہ کر لیا تھا، کہ اگر میں علوم کی کوئی مضبوط و مستحکم عمارت گھڑی کرنا چاہتا ہوں، تو زندگی میں ایک مرتبہ اس جسم کی تمام باتوں سے اپنے ذہن کو آزاد کر کے بالکل شہ و ع سے چلنا چاہئے۔ لیکن یہ کام چونکہ بہت بڑا تھا، اس لئے میں نے ایسی پختہ عمر تک پہنچنے کا انتظار کیا جس کے بعد میری زندگی میں اس مقصد کی تکمیل کے لئے، اب کوئی اور بہتر و موزوں تر زمانہ نہیں آسکتا۔ اور اب مزید تاخیر ناجائز ہوگی۔

لہذا اس منصوبہ کے مطابق آج، جبکہ میرا دماغ بہت قسم کی فکر سے آزاد ہے، غزات و تنہائی کا پورا سکون نصیب ہے، اور خوش قسمتی سے اپنے اندر کوئی ہیجان نہیں محسوس کر رہا ہوں، ابھی تمام گزشتہ آرا و خیالات کو خیر باد کہتا ہوں۔ لیکن اس کے لئے یہ ضروری نہیں، کہ میں ان سب کو غلط ثابت کروں، جس میں شاید کبھی بھی شکامیابی نہ ہوگی۔ البتہ عقل مجھکو اسی کا مشورہ ضرور دیتی ہے، کہ جو چیزیں صراحتہً غلط ہیں، جس طرح میں ان کو نہیں مانتا، اسی طرح، جو چیزیں بالکل قطعی و غیر مشتبہ نہیں ہیں ان کے قبول کرنے میں بھی محتاط رہنا چاہیئے، اور اگر ان میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نظر آئے تو میں ان کو رد کر سکتا ہوں اور اس کے لئے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ حقیقت بھی لازمی نہیں، جس کا سلسلہ کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ بس بنیادوں کا کھوکھلا کر دینا کافی ہے۔ ماتی عمارت خود ہی زمین پر آجائے گی لہذا پہلے میں ان اصول اور بنیادوں ہی پر حلقہ کرتا ہوں، جن پر میری گزشتہ آرا و خیالات کی عمارت کھڑی تھی۔ جن چیزوں کو میں آج تک اعلیٰ سے اعلیٰ صداقت و یقین پر مبنی سمجھتا رہا ہوں، وہ یا تو براہ راست خود جو اس سے یا ان کی وساطت سے ماخوذ ہیں، لیکن حواس بعض اوقات دھوکا دیتے ہیں، اس لئے عقلمندی یہ ہے کہ جس شے سے ایک مرتبہ دھوکا کھا چکے ہوں، اس پر کامل اعتماد کبھی نہ کرنا چاہیئے۔ البتہ یہ کہا جاسکتا ہے، کہ حواس اگرچہ زیادہ چھوٹی اور دور کی چیزوں میں، جو اچھی طرح مشاہدہ میں نہیں آتیں، دھوکا کبھی کبھی دھوکا دیتے ہیں، تاہم حواسی معلومات کا کثیر

جسم ایسا ہے، جس میں شک کرنا کسی طرح بجا نہیں ہو سکتا۔ مثلاً میں اس وقت یہاں آگ کے پاس سردی میں لبادہ پہنے بیٹھا ہوں، اور میرے ہاتھ میں فلاں کاغذ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یا میں اس سے کیسے انکار کر سکتا ہوں، کہ میں جسم رکھتا ہوں اور یہ میرے ہاتھ ہیں، الا آنکہ میں بالکل باطل ہو گیا ہوں، دماغ میں ابخرے چڑھ چکے ہوں اور اتنا مختل ہو گیا ہو، جتنا اُن دیوانوں کا ہوتا ہے، جو ہیں فقیر لیکن اپنے کو بادشاہ سمجھنے لگتے ہیں، پھر رہے ہیں ننگے لیکن یقین یہ رکھتے ہیں، کہ زربفت پہنے ہیں، یا جن کے خیال پر یہ مسلط ہو جاتا ہے، کہ ان کا جسم مٹی یا شیشہ کا ہے ظاہر ہے کہ میں بھی اگر اسی طرح کی باتیں کروں تو ان سے کم دیوانہ نہ سمجھا جاؤں گا۔

تاہم یہ معلوم ہے، کہ میں انسان ہوں اور انسان، توانے اور سونے میں، خواب بھی دیکھتا ہے ان خوابوں میں بارہا مجھکو ایسی ہی باتیں محسوس ہوتی ہیں، جیسی کہ بیداری میں ان دیوانوں کو بلکہ ان کے بھی کئی گزری۔ کتنی دفعہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ اس جگہ آگ کے پاس پڑے پہنے بیٹھا ہوں، حالانکہ کپڑے اتارے بستر میں پڑا سو رہا تھا؟ بلاشبہ اس وقت مجھ کو معلوم ہو رہا ہے، کہ یہ کاغذ میں خوابیدہ آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا ہوں، جس سر کو میں ہلا رہا ہوں، وہ سو نہیں رہا ہے اپنے ہاتھ کو جان بوجھ کر کسی غرض سے پھیلائے ہوئے ہوں اور اس کو محسوس کر رہا ہوں۔ خواب کی باتیں ایسی واضح اور صاف نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ درست نہیں، خواب میں بھی مجھکو چیزوں کے اسی طرح حقیقی و واقعی ہونے کا بارہا دھوکا ہوا ہے، اور دونوں میں فرق و امتیاز کے لئے

ہمارے پاس کوئی قطعی علامات نہیں موجود، جس سے مجھکو
 یقین حیرت ہوتی ہے اور خیال ہوتا ہے، کہ کہیں اب بھی تو
 سوہی نہیں رہا ہوں۔ فرض کرو کہ ہم واقعاً سوہی رہے ہیں، اور یہ تمام
 چیزیں یعنی کھلی ہوئی انگلیں، ہلتا ہوا سر پھیلے ہوئے ہاتھ،
 محض التباس ہیں، حتیٰ کہ ہمارے ہاتھ بلکہ سارے جسم
 کا سرے سے کوئی حقیقی وجود ہی نہیں۔ تاہم اتنا ضرور
 ماننا پڑے گا، کہ خواب میں ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ واقعی
 حقیقی چیزوں کی گویا بالکل تصویریں ہوتی ہیں، جو بغیر کسی اصل
 کے نہیں بنائی جاسکتیں، اور اس لئے ہمارے ہاتھ سر
 جسم وغیرہ یہ عام چیزیں محض خیالی نہیں بلکہ حقیقی و واقعی
 ہیں۔ بل مانس اور بڑ مانس کی سی عجیب الخلقیت اور
 دہمی سے وہی چیزوں کی بھی جب کوئی مصور تصویر بنانا ہے
 تو بالکل کوئی نئی صورت نہیں اختراع کر سکتا، بلکہ مختلف
 حیوانات کے اعضا کو ملا جلا کر محض ایک نئی شکل بنا دیتا ہے۔
 اور اگر فرض وہ کوئی ایسی تصویر بھی بنا دے، جو سر سے
 پاؤں تک بے اصل اور خالص وہی ہی ہو تو بھی کم از کم
 جن رنگوں سے یہ بنی ہے، وہ تو اصلی و حقیقی ہی ہونگے۔
 اسی طرح انگلیں، ہاتھ، سر جسم۔ وغیرہ عام اشیاء لاکھ
 وہی و خیالی سہی، تاہم اتنا تو اقلاً تسلیم ہی کرنا ہوگا، کہ کچھ اور
 چیزیں ان سے زیادہ بسیط و کلی حقیقتہً ایسی موجود ہیں جن
 سے بل جل کر وہ تمام واقعی یا خیالی اشیاء بنتی ہیں، جن کو ہم
 اپنے ذہن یا شعور میں پاتے ہیں۔ پس عالم اجسام اور اس
 کے امتداد کی یہی نوعیت سبھو متہ اشیاء کی شکل و صورت
 ان کا قد و قامت ان کی تعداد و مقدار نیز وہ مکان جس میں

یہ پائی جاتی ہیں، اور وہ زماں جو ان کے دوران و بقا کا ہیما نہ ہے
یہ سب چیزیں انہی نوعیت کی ہیں۔

اس لئے اگر ہم طبعیات، ہیئت، طب وغیرہ تمام ایسے
علوم کو جو مرکب اجسام سے بحث کرتے ہیں، نہایت مشکوک و
مشتبہ کہیں تو، مقدمات بالا کا یہ شاید غلط نتیجہ نہ ہوگا۔ بخلاف
حساب و ہندسہ وغیرہ ایسے علوم کے جن کا موضوع سب سے
کلی اور بسیط ترین اشیا ہوتی ہیں، اور جن کو اس سے بحث نہیں، کہ یہ
اشیا واقعا کائنات فطرت میں موجود ہیں یا نہیں، وہ البتہ کسی قطعی و غیر متکوک
امر پر مشتمل ہوتے ہیں مثلاً میں سوؤں یا جاگوں، مگر دو
اور تین مل کر ہمیشہ پانچ ہی ہوں گے، اور مربع کے اضلاع چار
سے زیادہ کبھی نہ ہوں گے، نہ یہ ممکن معلوم ہوتا ہے، کہ ایسی واضح و بدیہی
حد اقلوں کے اندر کسی شک و شبہ یا کذب کی گنجائش نکل سکے۔
تاہم ایک بات کا یقین میرے ذہن میں مدت سے چلا آتا
ہے کہ خدا موجود ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، اور جس نے
مجھ کو، جیسا کہ میں ہوں، بنایا اور پیدا کیا ہے۔ لہذا کیا یہ ممکن
نہیں، کہ دراصل نہ زمین کا وجود ہو نہ آسمان کا، نہ جسم کا، نہ شکل
و صورت کا نہ قد و قامت کا اور نہ زمان و مکان کا پھر ابھی اس
نے مجھ کو ایسا بنا دیا ہو، کہ یہ سب چیزیں اسی طرح محسوس ہوتی ہوں
کہ گویا واقعا موجود ہیں اور میں کیسے جان سکتا ہوں کہ خدا نے
ایسا نہیں کیا ہے؟ اور جس طرح دوسروں کو بعض اوقات کسی
امر کے متعلق میں غلطی یاد دھوکے میں مبتلا سمجھتا ہوں، حالانکہ وہ
خود اپنے نزدیک اس کا قطعی و یقین علم رکھتے ہیں، کیا اسی طرح
یہ نہیں ہو سکتا، کہ خدا نے مجھ کو ایسا بنا دیا ہو، کہ جب میں
دم اور تین کو جمع کرتا یا کسی مربع کے اضلاع کو گنتا، یا اس سے
بھی کوئی آسان تر حکم لگاتا ہوں، (بشرطیکہ اس سے آسان تر کوئی

حکم ممکن بھی ہو، تو ہمیشہ دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہوں؛ لیکن خدا غالباً اس طرح مجھ کو دھوکے میں رکھنا پسند نہ کرتا، کیونکہ اس کو بہت ہی رحیم و کریم کہا جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر اس کا رحم و کرم اس کو نہیں پسند کر سکتا، کہ میں ہمیشہ دھوکا کھاتا رہوں تو یہ بھی اس کی شان رحیمی کے منافی ہوگا، کہ کبھی میں دھوکے میں مبتلا ہو سکوں، حالانکہ اس میں شک نہیں ہو سکتا، کہ کبھی کبھی تو مبتلا ہوتا ہی رہتا ہوں۔

بعض لوگ تو اس طرح تمام چیزوں کو غیر یقینی سمجھنے کے بجائے، شاید اتنی قدرت والے خدا ہی کا انکار کر دیں گے۔ نہ دست ہم کو ان کی تردید کی ضرورت نہیں، اور ان کی خاطر سے ہم فرض کئے لیتے ہیں، کہ خدا کے شعلے اوپر جو کچھ کہا گیا، محض فساد ہے۔ باری ہمہ میں اپنے وجود کی اس حالت تک جس طرح پہنچا ہوں، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو آخر ہو ہی گئی؟ خواہ وہ اس کو نخت و اتفاق کا نتیجہ قرار دیں، خواہ اشیاء کے باہمی ربط و تسلسل کا، خواہ کسی اور شے کا، لیکن چونکہ دھوکا کھانا یا غلطی کرنا ایک نقص ہے اس لئے اتنا بہر حال یقینی ہے، کہ میرے وجود کی علت جتنی زیادہ ناقص و قدرت ہوگی اسی نسبت سے میرا ہمیشہ دھوکا کھاتے رہنا اغلب ہوگا۔ ان دلائل کا میرے پاس کوئی قطعی جواب نہیں البتہ اتنا اعتراف کرنے پر مجبور ہوں، کہ جن چیزوں کو میں ایک زمانہ میں یقینی و صحیح جانتا تھا، ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں، جس پر کسی نہ کسی طرح میں شک نہ کر سکتا ہوں، اور یہ شک محض سطحی نہیں، بلکہ نہایت قومی دلائل پر مبنی ہے۔ لہذا اگر میں علوم میں کسی قطعی و یقینی شے کو پانا چاہتا ہوں تو ان مشتبہ چیزوں کے یقین سے مجھے اتنا ہی بچنا چاہیے

جتنا ان چیزوں کے یقین سے جو صراحتہ غلط ہوتی ہیں -
 لیکن صرف یہ کہ دنیا کافی نہیں، بلکہ اس کو پوری طرح یاد
 رکھنا ضروری ہے - کیونکہ پرانے خیالات عادت و مانوسیت کی
 بنا پر بار بار میرے ذہن میں عود کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ مزاحمت
 کے باوجود بھی اکثر آجاتے اور مجھ کو مغلوب کر لیتے ہیں - گوطن
 غالب ہی ہے، کہ یہ خیالات درحقیقت صحیح ہیں، اور شب
 کا صرف فی الجملہ ہی امکان ہے، تاہم جب تک جان بوجھ کر میں ان کا
 بالکل یہ انکار نہ کر دوں گا، میری یہ مغلوبیت دور نہ ہوگی، نہ میرے
 پرانے اور نئے تعصبات میں ایسا توازن پیدا ہوگا جو کسی ایک
 طرف زیادہ جھک جانے سے بچا سکے - میں چاہتا ہوں کہ اندر
 سے میری رائے میری عادتوں سے اس طرح مغلوب نہ ہو جائے کہ اس کو
 صداقت کی صراط مستقیم سے ہٹا سکے - سہر دست اس طریقہ میں
 کسی خطا و خطہ کا بھی احتمال نہیں، کیونکہ یہ محض ایک علمی و نظری
 سوال ہے، عمل سے اس کا تعلق نہیں -

لہذا میں فرض کئے لیتا ہوں، کہ خدا نہیں، بلکہ کوئی خبیث
 روح یا شیطان ہے، جو انتہائی حد تک قادر ہونے کے ساتھ اعلیٰ
 درجہ کا مکار بھی ہے، وہ اپنی تمام کارستانیوں سے مجھ کو دھوکا دیر
 ہے - میں مانے لیتا ہوں کہ زمین و آسمان، ہوا رنگ و آواز شکل
 و صورت تمام خارجی چیزیں محض اضغاث احلام ہیں، جن کا جال اسی
 شیطان نے مجھ کو فریب دینے کے لئے بچھا رکھا ہے، مجھ کو تسلیم ہے
 کہ نہ میرے ہاتھ ہیں نہ آنکھیں، نہ گوشت، نہ خون، نہ حواس، بلکہ میں
 نے محض غلط طور پر ان تمام چیزوں کا یقین کر رکھا ہے - میں
 اسی خیال پر ضد کے ساتھ قائم رہوں گا، اور اگر اس ذریعہ سے
 کسی صداقت تک پہنچا میرے بس میں نہ ہوا تو بھی کم سے کم
 اپنے کو توقف میں رکھ کر غلط باتوں کے باور کرنے سے تو

بچ سکوں گا، اور اس شیطان کا کرو فریب، خواہ وہ کتنا ہی زبردست ہو، مجھ پر ساط نہ ہو سکے گا۔ لیکن یہ کام ہے ذرا محنت طلب اور سخت، اس لئے آرام پسند طبیعت نادرالسنہ پرانی ہی راہ کی طرف گھسٹنا چاہتی ہے۔ جس طرح ایک قیدی، جو سو رہا ہے، اور خواب میں آزادی کے منزے لے رہا ہے، جہاں ذرا نیند سے چونکتا، اور اس آزادی کے محض خواب ہونے کا خیال آتا ہے، تو بیدار ہونے سے ڈر جاتا ہے، اور اس خوشگوار خواب ہی میں بیٹا رہنا چاہتا ہے۔ یہی میرا حال ہے، کہ ذہن نامحسوس طور پر پرانے خیالات کی طرف عود کر رہا ہے، وہ ڈرتا ہے، کہ جاگنے کے بعد یہ رہا سہرا خواب کا سکون بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے، اور صداقت کی روشنی ملنے کی جگہ ایسا نہ ہو کہ دشواریوں کی جو تاریکی پیدا ہو گئی ہے، وہی رنج نہ ہو سکے۔

تفکر دوم

انسانی ذہن کی حقیقت اور جسم کی نسبت اس کا آسانی جان سکنا

کل کے تفکر نے میرے ذہن کو مشکوک سے اس قدر بھر دیا ہے، کہ اب ان کا بھولنا میری طاقت سے باہر ہو گیا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو کیسے رفع کر سکوں گا۔ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں اتنے گہرے پانی میں دفعتاً گر گیا ہوں کہ نہ اس کی تہ میں پاؤں جم سکتے ہیں اور نہ اس کی سطح پر تیرنا ممکن ہے تاہم ایک کوشش تو کرتا ہوں اور وہی کل والے راستہ سے، یعنی تمام اُن چیزوں کو جن میں ذرا بھی شک کی گنجائش ہے، قطعاً غلط سمجھ کر ذہن سے نکالے دیتا ہوں، اور اس وقت تک اس پر قائم رہوں گا، جب تک کوئی یقینی بات ہاتھ نہ آ جائے یا کم از کم یہی معلوم ہو جائے، کہ دنیا میں کوئی بات بھی یقینی نہیں۔ اگر شمس دس کو کرہٴ ارض کے چھٹنے کے لئے صرف اسی طرح ضرورت تھی کہ کوئی ایک مضبوط و قائم نقطہ مل جائے۔ اسی طرح جمع کو بھی خوش قسمتی سے اگر صرف کوئی ایک قطعی وغیرہ مشکوک

شے مل جائے، تو پھر بجا طور سے بڑی بڑی امیدیں قائم کر سکتا ہوں۔

لہذا میں مانے لیتا ہوں، کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں سب غلط ہے، میرے حلقہ میں جتنی باتیں ہیں سب کی سب محض خواب ہیں، جن کا کبھی کوئی وجود نہ تھا۔ میں فرض کئے لیتا ہوں کہ میرے پاس کوئی حاستہ تک نہیں، جسم، شکل صورت امتداد حرکت زمان مکان تمام چیزیں خالی من گھڑت کہانیاں ہیں۔ اب کوئی بات یقین کی جا سکتی ہے؟ غالباً صرف یہی کہ کوئی بات یقینی نہیں۔

لیکن میں نے یہ کیسے جانا، کہ ان چیزوں کے علاوہ بھی کوئی اور ایسی شے نہیں ہے، جس میں شبہ کی گنجائش نہ ہو؟ کیا خدایا اور کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، جو ان خیالات کو میرے ذہن میں ڈالتی ہے؟ ضروری نہیں، ممکن ہے کہ میں خود ہی ان خیالات کو اپنے اندر پیدا کر دینے کی قابلیت رکھتا ہوں۔ تو پھر کیا میں خود کم از کم کوئی شے نہیں ہوں؟ لیکن ابھی اُوپر ہی میں اپنے جسم اور حواس سے ابھار کر چکا ہوں، پھر بھی مجھ کو یہ قبول کرنے میں تامل ہے، کہ میرا وجود، جسم اور حواس پر اتنا موقوف ہے، کہ بغیر ان کے میں پایا ہی نہیں جا سکتا؟ لیکن میں نے تو اپنے کو یہ تک ماننے پر آمادہ کر لیا تھا، کہ دنیا بھر میں سرے سے کچھ ہے ہی نہیں، نہ زمین ہے نہ آسمان نہ روح ہے، نہ جسم، لہذا کیا اسی سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا تھا، کہ میں خود بھی نہیں ہوں؟ نہیں، بلکہ اسی سے تو اگلے یہ نتیجہ نکلتا ہے، کہ اگر میں نے اپنے کو کسی بات پر آمادہ کیا، یا کسی شے کا بھی خیال کیا، تو میرا وجود قطعاً تھا، جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی۔ مگر فرض کرو کہ ایک نامعلوم ہستی مجھ کو دھوکا دے رہی ہے، جو نہایت طاقت ور اور نہایت چالاک ہے، اور اپنی ساری طاقت مجھ کو

برابر دھوکا دینے میں صرف کرتی رہتی ہے اگر میں دھوکا کھا رہا ہوں تو اس سے بھی یہی غیر مشکوک نتیجہ نکلتا ہے کہ میں ہوں جہاں تک دھوکا دے سکتی ہوں جی مول کر دینے دو، جب تک مجھ کو کسی بات کا بھی شعور ہے، وہ کسی طرح یہ دھوکا نہیں دے سکتی کہ میں خود کچھ نہیں ہوں۔ لہذا جتنی دفعہ بھی میں اپنے دل میں اس کا خیال کرتا ہوں کہ میں ہوں، یہ نتیجہ ہر حال غیر مشتبہ طور پر نکلتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ ہوں۔

البتہ ابھی یہ صاف طور پر یہ نہیں چلتا کہ کیا ہوں؟ ہوں تو یقیناً۔ لہذا اب آگے اس سے خبردار رہنا چاہئے کہ غلطی سے اپنے کو کوئی ایسی شے نہ سمجھ بیٹھوں، جو نہیں ہوں، تاکہ تمام چیزوں میں سب سے زیادہ اپنے وجود کا جو قطعی و یقینی علم حاصل ہو گیا ہے، اس میں کوئی لغزش نہ ہونے پائے۔

لہذا سب سے پہلے میں از سر نو اس پر غور کروں گا، کہ ان موجودہ خیالات سے پہلے میں اپنے کو کیا سمجھتا تھا، اور اپنے پرانے خیالات میں سے تمام ایسی باتوں کو قطعاً چھوڑ دوں گا، جن میں ذرا بھی شک کی گنجائش ہو، تاکہ صرف اور صرف وہی شے باقی رہ جائے، جو تمام و کمال یقینی اور غیر مشکوک ہو۔ اچھا تو اب میں دیکھتا ہوں، کہ اب تک میں نے اپنے کو کیا سمجھا تھا؟ ظاہر ہے کہ آدمی سمجھتا تھا لیکن آدمی کیا ہے؟ کیا اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی حیوانِ ناطق ہے؟ نہیں ہرگز نہیں، کیونکہ میرے سوال ہوگا، کہ اچھا حیوان کیا ہے ناطق کیا ہے، اور اسی طرح ایک سوال سے اداستہ نامتناہی سوالات پیدا ہو جائیں گے، جو پہلے سے زیادہ مشکل و پیچیدہ ہوں گے، اور میرے پاس اتنا وقت بالکل نہیں کہ اس قسم کی دشواریوں کو بڑھاتا چلا جاؤں۔ میں یہاں صرف ان خیالات کو لوں گا جو خود بخود میرے ذہن میں آتے ہیں، اور

جو اپنے وجود پر غور کرتے وقت فطرۃً پیدا ہوتے ہیں۔ میں پہلے سمجھتا تھا، کہ لہتہ پاؤں، گوشت پوست ہڈیوں وغیرہ کا ایک ڈھانچہ ہوں، جیسے کہ ایک مردہ ہوتا ہے اور اس ڈھانچے کو ”جسم“ کہتا تھا۔ نیز یہ بھی سمجھتا تھا، کہ کھاتا ہوں، چلتا ہوں، سوچتا ہوں، محسوس کرتا ہوں، اور ان کو میں روح کے افعال جانتا تھا، لیکن اس پر میں نے توجہ نہیں کی کہ روح کیا ہے، یا اگر کی بھی تو بس ہوا، اشیر، شعلہ وغیرہ کی سی کوئی نہایت ہی نادر و لطیف شے قرار دیا، جو میرے سارے اجزائے جسم میں جاری و ساری ہے۔ باقی خود جسم گیا ہے، اسی کی حقیقت کی نسبت مجھ کو کوئی شک ہی نہیں ہوا، یہ تو ایک بدیہی شے تھی، اور اگر اس زمانے کے خیالات کے مطابق اس کی تعبیر کرتا تو یوں کہتا، کہ جسم سے میری مراد ایسی شے ہے، جو محدود و مشکل ہو، جو کسی جگہ یا مکان میں ہو اور اس مکان کو اس طرح شاغل ہو، کہ کوئی دوسرا جسم بوقت واحد اس میں نہ آسکے، نیز جو دیکھنے، سننے، سونچنے، چکھنے، یا چھونے سے محسوس ہو سکتا ہو، جو اپنے اندر سے نہیں، بلکہ باہر کے کسی محرک کے اثر سے مختلف جہات میں حرکت کر سکتا ہو، کیونکہ حرکت، احساس یا فکر کی قوت کو میں خود جسم کی حقیقت نہیں سمجھتا، بلکہ جسم میں ان قوتوں کو دیکھ کر تو اُلٹے چسبہ ہوتا تھا۔

لیکن جب میں نے یہ فرض کر لیا، کہ ممکن ہے، کوئی ایسی نہایت طاقتور ہستی موجود ہو، جو ساتھ ہی نہایت خبیث و چالاک بھی ہو، اور جو مجھ کو اپنی پوری طاقت و شرارت سے برابر دھوکا دیتی رہتی ہو، تو پھر سوال ہوتا ہے، کہ آخر میں کیا ہوں؟ کیا ایسی صورت میں میں اپنی جسم کے جو تعلقات میں نے بیان کئے ہیں، ان میں سے کسی ایک شے کی نسبت بھی قطعیت کے ساتھ دعویٰ کر سکتا ہوں، کہ وہ میں ہوں؟ خالی الذہن ہو کر دیکھتا ہوں، تو ان

میں ایک چیز بھی ایسی نہیں پاتا جس کو اپنی ذات کی طرف منسوب کر سکوں، لہذا ان کو گنانے کی ضرورت نہیں۔ اب روح کی صفات اُوپر جو بتایا ہوں دیکھو اُن میں سے کوئی ایسی شے ہے جو میری ذات میں داخل ہو۔ ان میں سب سے پہلی صفت کھانے پینے اور چلنے پھرنے کی ہیں، لیکن اگر یہ سچ ہے، کہ میں جسم نہیں رکھتا، تو پھر یہ بھی سچ ہے، کہ نہ میں جل سکتا ہوں اور نہ کھا سکتا ہوں، ایک اور صفت احساس کی تھی، لیکن جسم کے بغیر ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے علاوہ بریں خواب میں بارہا میں نے بہت سی چیزوں کو محسوس کیا، لیکن جاگنے پر معلوم ہوا، کہ واقعی ایک کچھ نہیں محسوس ہوتی تھی۔ روح کی ایک اور صفت فکر یا خیال قرار دی تھی، یہ البتہ ایسی شے ہے، جو میری ذات میں داخل ہے، اور صرف یہی ایسی شے ہے، جو مجھ سے کسی طرح بھی منفک نہیں کی جاسکتی۔ میں ہوں میں موجود ہوں، یہ بالکل یقینی ہے مگر تب تک، اسی وقت تک جب تک میں سوچتا یا خیال کرتا ہوں، کیونکہ اگر میرا خیال کرنا کلیتہً باطل ہو جائے، تو پھر میرا ہونا بھی غائب ہو جائے گا چونکہ میں کسی ایسی شے کو قبول نہیں کرتا، جو بالکل ناقابلِ انکار اور لازمی طور پر صحیح نہ ہو، لہذا میں صرف ایک ایسی چیز ہوں جو خیال کرتی ہے، یعنی ذہن، نفس، فہم یا عقل۔ ان الفاظ کا ٹھیک مفہوم پہلے میرے لئے نامعلوم تھا۔ غرض اب میں ایک حقیقی اور موجود چیز ہوں، لیکن کیا چیز؟ وہی جو خیال کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہوں، مگر اپنے تخیل پر پورا زور ڈال کر دیکھوں گا، کہ آیا اس کے علاوہ میں کچھ اور بھی ہوں۔ یقیناً میں ان اعضاء کا مجموعہ نہیں ہوں، جن کو انسانی جسم کہا جاتا ہے، میں وہ نافذ اثر بھی نہیں ہوں، جو ان تمام اعضاء میں گزاری سمجھا جاتا ہے۔ نہ میں ہوا، سانس یا بخار وغیرہ کی کسی کوئی قابلِ تخیل شے ہوں، کیونکہ ان سب کو میں معدوم فرض کر چکا ہوں، اور اس فرض کو بدلے بغیر میں پاتا ہوں

کہ میرا وجود بہر حال یقینی و قطعی ہے۔
 لیکن جن چیزوں کو میں نے ناموجود فرض کیا ہے، چونکہ ان
 کو میں جانتا نہیں، اس لئے غالباً وہ خود میری ذات سے جس کو
 میں جانتا ہوں مختلف نہیں ہیں؟ ابھی اس کے متعلق میں کچھ نہیں
 کہتا۔ مجھکو ابھی صرف ان چیزوں سے گفتگو ہے، جن کو جانتا ہوں۔
 میں جانتا ہوں، کہ میں ہوں، اور یہ جانتا چاہتا ہوں، کہ کیا ہوں۔
 ظاہر ہے، کہ میرے اس ہونے کا علم ان چیزوں پر قطعاً موقوف
 نہیں، جن کے وجود کا اب تک مجھ کو علم نہیں، لہذا لازماً یہ کسی ایسی شے
 پر موقوف نہیں، جس کو میرا تخیل گڑھ سکتا ہے۔ خود تخیل اور
 گڑھ مضمین کے الفاظ ہی سے مغالطے بے نقاب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ
 میں گڑھ درحقیقت اسی وقت سکتا ہوں، جب مجھکو خود اپنے
 کچھ ہونے کا تخیل ہو، اس لئے کہ تخیل یا تصور کے معنی کسی مادی
 شے کی شکل یا صورت کو ذہن میں لانے کے ہیں۔ اب یہ تو، جیسا
 کہ معلوم ہو چکا، قطعی و یقینی ہے، کہ میں ہوں، ساتھ یہ بھی ممکن ہے
 کہ باقی تمام تصورات یا اشیاء جن کا تعلق حقیقت جسمیہ سے ہے،
 محض خواب یا وہم ہوں۔ لہذا معلوم ہوا کہ تخیل یا تصور سے اسلئے
 کام لینا کہ زیادہ صحیح طور پر یہ جانا جاسکے کہ میں کیا ہوں، ایسی ہی
 عقلمندی ہوگی، جیسے یہ کہوں، کہ میں جاگ رہا ہوں، اور کسی
 صحیح و حقیقی چیز کا ادراک کر رہا ہوں، لیکن چونکہ کافی وضاحت کے
 ساتھ اس کا ادراک نہیں ہو رہا ہے، اسلئے میں ذرا سوچتا ہوں
 تاکہ خواب میں زیادہ صحت و وضاحت سے اس کو محسوس کر سکوں۔
 خلاصہ یہ کہ جن چیزوں کا بھی تخیل کے ذریعہ سے علم حاصل کیا
 جاسکتا ہے، ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں، جو اس علم سے
 تعلق رکھتی ہو، جو مجھکو خود اپنی ذات کا حاصل ہے، اور ضرورت
 اس کی ہے، کہ ذہن کو اس طریق فکر سے ہٹایا جائے، تاکہ یہ خود اپنی

حقیقت کو زیادہ واضح طور سے جان سکے۔

اچھا خیر تو اب میں کیا ہوں؟ اس سوال کا جواب اب یہ دیا گیا ہے کہ میں ایک ایسی شے ہوں جو خیال کرتی ہے۔ وہ کیا شے ہے، جو خیال کرتی ہے؟ وہ ایک ایسی شے ہے، جو شک کرتی ہے، جو سمجھتی ہے، جو جھٹی ہوئی کرتی ہے، انکار کرتی ہے، چاہتی ہے، نہیں چاہتی ہے، اور وہ احساس و ادراک بھی کرتی ہے۔ یقیناً اگر یہ تمام چیزیں میری حقیقت سے تعلق رکھتی ہیں، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور کیوں نہیں رکھتی ہیں؟ کیا میں وہ نہیں ہوں، جو اس وقت قریب قریب ہر شے میں شک کر رہا ہے، ساتھ ہی وہ کچھ چیزوں کو سمجھ بوجھ بھی رہا ہے، وہ دعوتی کر رہا ہے، کہ صرف یہی صحیح ہیں اور باقی کا انکار کر رہا ہے، وہ ان کے متعلق اور زیادہ جاننا چاہتا ہے، وہ دھوکا کھانا نہیں چاہتا، وہ بہت سی چیزوں کا تصور کرتا ہے، اور بار بار اپنی مرضی کے خلاف، وہ ہتھیاری چیزوں کو محسوس بھی کرتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ گویا آلات حس کی وساطت سے یہ کیا ان میں سے کوئی شے بھی اسی طرح یقینی نہیں جس طرح یقینی ہے، کہ میں ہوں اور موجود ہوں، خواہ میں ہمیشہ سوتا ہی رہا ہوں، اور جس ذات نے مجھ کو وجود بخشا ہے، وہ برابر دھوکا ہی دے رہی ہو؟ کیا ان میں سے کوئی شے بھی ایسی ہے، جسکو میرے خیال سے ممتاز یا میری ہستی سے منفک کرنا جاسکتا ہو؟ کیونکہ یہ حقیقت کہ میں شک کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں، اس درجہ بدیہی ہے، کہ اس کی تہہ کیلے اور کسی اضافہ کی مطلق ضرورت نہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی بالکل عیاں ہے، کہ میں تصور و تخیل کی قوت رکھتا ہوں، گو یہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں نے اوپر فرض کیا ہے، کہ جن چیزوں کا تصور کر رہا ہوں، وہ صحیح نہ ہوں لیکن تصور کی نفس قوت کا میرے اندر ہونا اور میرے

خیال کا ایک جز ہونا، تو بہر حال یقینی ہے۔ خلاصہ یہ کہ میں وہی
 تھے ہوں جو محسوس کرتی ہے، یعنی جو خاص خاص چیزوں کا ایسا
 معلوم ہوتا ہے، کہ حواس کے ذریعہ ادراک کرتی ہے، کیونکہ یہ قطعی
 ہے کہ میں روشنی دیکھتا ہوں، آواز سنتا ہوں، اور گرمی محسوس کرتا ہوں۔ البتہ
 یہ کہا جاسکتا ہے، کہ یہ تمام احساسات کاذب ہیں اور میں سو رہا ہوں
 پھر بھی اتنا یقینی اور بالکل یقینی ہے، کہ مجھکو ایسا معلوم ہوتا ہے
 کہ روشنی دیکھ رہا ہوں، آواز سن رہا ہوں، اور گرمی محسوس
 کر رہا ہوں، ایسا معلوم ہونا کسی طرح کاذب نہیں ہو سکتا اور یہی صحیح
 معنی میں میرے اندر کی وہ چیز ہے، جسکو احساس کہا جاتا ہے،
 جو ظاہر ہے، کہ ایک طرح کا خیال ہی ہے۔ اس طریقہ سے اب
 میں پہلے کی بہ نسبت ذرا زیادہ وضاحت و صفائی کے ساتھ یہ جاننے
 لگا ہوں، کہ میں کیا ہوں۔

بائیں ہمہ یہ یقین کرنے سے اب بھی طبیعت باز نہیں آرہی
 ہے، کہ مادی و جسمانی اشیا، جن کے تصورات ذہن قائم کرتا ہے،
 جو حواس میں آتی ہیں، اور جن کی خود حواس ہی جانچ بھی کر لیتے ہیں،
 ان کا علم میری ذات سے جو حواس و تصورات میں نہیں آتی، بہت
 زیادہ واضح ہے۔ گو یہ کہنا درحقیقت بہت ہی عجیب ہے، کہ
 جن چیزوں کا وجود مجھکو مشکوک معلوم ہوتا ہے، جو میرے لئے
 نامعلوم ہیں، اور جو مجھ سے تعلق نہیں رکھتیں، ان کو میں بہ نسبت
 ایسی چیزوں کے زیادہ وضاحت کے ساتھ جانتا اور سمجھتا ہوں،
 جن کی صداقت کا یقین ہے، جو معلوم ہیں جن کا تعلق خود میری
 ذات سے ہے، اور جو ایک لفظ میں یوں کہوں کہ میں خود ہوں۔ بات
 یہ ہے، کہ میرے ذہن کی حیثیت ایک آوارہ گرد کی ہے، جو مارا مارا
 پھرنا پسند کرتا ہے اور جو ابتک پوری طرح صداقت کی گرفت میں
 نہیں آ رہا ہے۔ اس لئے ایک مرتبہ اس کی لکام کو اور چھوڑ دو

اور پوری آزادی دیکر اُن چیزوں پر غور کرنے دو جو اس کو اپنے سے باہر نظر آتی ہیں، تاکہ اس کے بعد جب ہم سہولت و معقولیت کے ساتھ اس کو پھر لگام لگانا چاہیں اور خود اپنی ذات کے اندر غور کرنے کے لئے اس کو ٹھہرانا چاہیں، تو زیادہ آسانی سے ہمارے قابو در رہنا فی کو قبول کرنے۔

لہذا اب ہم اُن چیزوں پر غور کرتے ہیں، جن کا علم عوام الناس کے نزدیک سب سے زیادہ سہل اور واضح سمجھا جاتا ہے، یعنی اجسام جن کو ہم چھوتے اور دیکھتے ہیں، لیکن عام اور کلی اجسام بھی نہیں، کیونکہ کلیات میں بالعموم ابہام و التباس ذرا زیادہ ہوتا ہے، بلکہ کسی ایک خاص جزئی جسم کو۔ مثلاً موم کا یہ ٹکڑا جو ابھی تازہ تازہ چھتے سے نکال کر لایا گیا ہے، اس سے ابھی شہید کی نرمی زائل نہیں ہوئی ہے، اس میں ابھی تک پھولوں کی خوشبو بھی کچھ نہ کچھ باقی ہے، اسکا رنگ، شکل اور جسامت تو ظاہر ہی ہے، یہ سخت ہے، یہ سرد ہے صورت پذیر ہے اور اگر اس پر تھوڑا ضرب لگاؤ تو ایک آواز بھی پیدا ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ جن باتوں کو جسم کی علامات خیال کیا جاتا ہے وہ سب اس میں موجود ہیں۔

لیکن جب تک ہم باتیں کر رہے، ذرا اس کو آگ پر تو رکھ دو، اب نہ اس کا وہ مزہ باقی رہتا ہے نہ وہ خوشبو، اس کا رنگ بدل جاتا ہے اس کی شکل غائب ہو جاتی ہے اس کا حجم بڑھ جاتا ہے یہ رقیق ہو جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ شکل سے ہم اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اور ضرب لگانے پر کوئی آواز بھی نہیں پیدا ہوتی۔ کیا اس تبدیلی کے بعد بھی وہی موم باقی ہے، مگو ماننا پڑتا ہے، کہ ہاں وہی باقی ہے کوئی شخص بھی اس میں شک نہیں کرتا اور نہ اس کے خلاف کہتا ہے۔ اچھا تو وہ کیا شے ہے، جس کو ہم اس قدر واضح اور غیر مشکوک طور پر موم میں

موجود دیتے ہیں جس کی بنا پر یہ وہی موم باقی رہتا ہے ؟ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے محسوسات میں کی تو کوئی شے ہو نہیں سکتی، کیونکہ سامعہ، باصرہ، ذائقہ، لامسہ اور شامہ سے جن چیزوں کو جانتا تھا وہ تو سب کی سب بدل گئی ہیں پھر بھی موم وہی موم باقی ہے۔ غالباً اب میں سمجھا کہ یہ کیا تھا، یعنی یہ موم نہ تو شہد کی مٹھاس کا نام تھا، نہ پھولوں کی خوشبو کا، نہ رنگ کی سفیدی کا، نہ کل کا آواز کا، بلکہ محض ایک جسم تھا، جو کچھ دیر پہلے مجھ کو ان صورتوں کے اندر محسوس ہو رہا تھا، اور اب دوسری صورتوں کے اندر اپنا احساس کر رہا ہے۔ لیکن ابھی ٹھیک ٹھیک نہیں معلوم ہوا کہ جسم کے اس تصور میں کیا کیا شامل ہے ؟ تو جہ سے دیکھو کہ جن چیزوں کا تعلق موم سے نہیں ہے، ان کو نکال دینے کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب بجز ایک ممتد، ملائم اور متغیر شے کے اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ ”ملائم“ ”متغیر“ سے کیا مراد ہے ؟ کیا اس سے یہ مراد نہیں ہے، کہ موم جو اس قوت گول ہے، مربع ہو جا سکتا ہے، اور مربع سے پھر مثلث کی شکل میں متغیر ہو جا سکتا ہے ؟ نہیں یہ مراد ہرگز نہیں، کیونکہ اس قسم کے تو نامتناہی تغیرات کو یہ قبول کر سکتا ہے، اور اسی نامتناہیت کا احاطہ میرا تصور کسی طرح نہیں کر سکتا، لہذا معلوم ہوا، کہ موم کا یہ مفہوم میری قوت تصور کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے۔ اسی طرح بتاؤ کہ امتداد سے کیا مراد ہے ؟ کیا یہ بھی نامعلوم نہیں ہے ؟ کیونکہ جب موم پگھلتا ہے، تو اس کا امتداد زیادہ ہو جاتا ہے، جب ابلتا ہے تو اور زیادہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جس قدر حرارت بڑھتی جاتی ہے، یہ بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے، اور اگر موم کے اس فلکڑے کے متعلق یہ نہ سمجھ لوں کہ یہ امتداد کی اس سے بہت زیادہ صورتیں

قبول کر سکتا ہے، جتنی کہ میرے تصور میں آسکتی ہیں، تو میں واضح اور صحیح طور پر یہ نہ جان سکوں گا، کہ موم کیا ہے۔ لہذا ماننا ہے کہ تصور سے میں یہ تک نہیں جان سکتا، کہ موم کیا ہے، اس کا جاننا صرف فہم سے ممکن ہے۔ یہ تو موم کے اس خاص پیش نظر ٹکڑے کا حال تھا، باقی عام موم کا تصور سے نہ معلوم ہو سکتا، نہ اور بھی عیاں ہے۔ آخر تو پھر موم کا یہ ٹکڑا جو صرف ذہن و فہم ہی سے جانا جاسکتا ہے کیا ہے؟ یقیناً یہ وہی ہے، جس کو میں دیکھ چھو اور تصور کر رہا ہوں مختصر یہ کہ یہ وہی ہے، جو اس کو میں شروع سے ماں رہا ہوں۔ البتہ جو بات یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا علم و ادراک نہ دیکھنے سے حاصل ہوا ہے، نہ چھونے سے نہ تصور سے، اور پہلے بھی کبھی اسی طرح سے نہیں حاصل ہوا تھا، کو ہم کو دھوکا اسی کا تھا، بلکہ دراصل یہ ادراک صرف ہمارے ذہن کا ایک معائنہ یا وجدان ہے، جو کبھی ناقص و ناقص ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے تھا، اور کبھی صاف و واضح جیسا کہ اب ہے، اور یہ وضاحت یا عدم وضاحت اسی پر موقوف ہوتی ہے، کہ یہ جن چیزوں پر مشتمل یا جن اجزاء سے مرکب ہے، ان پر ہماری توجہ زیادہ ہے یا کم۔

تاہم جب میں اپنے ذہن کی کمزوری کا خیال کرتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کہ کس طرح نادانستہ یہ غلطی میں پھنس جاتا ہے، تو میرے تعجب کی انتہا نہیں رہتی۔ کیونکہ گو میں ان سب باتوں کو زبان تک لائے بغیر محض اپنے اندر سوچ رہا ہوں، پھر بھی الفاظ ہیں، کہ میری یاد میں جا رہی ہیں، اور روزمرہ کے معمولی لفظوں سے، جو کے میں آجاتا ہوں، کیونکہ اگر موم سامنے رکھا ہے، تو ہم کہتے ہیں، کہ ہم وہی موم دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ہم اس کو وہی اسلئے سمجھ رہے ہیں کہ اسکا رنگ

شکل وہی ہے۔ اس سے دھوکا یہ ہو جاتا ہے، کہ موم کا علم
 آنکھوں سے دیکھ کر حاصل ہو رہا ہے، حالانکہ یہ ہونا صرف ذہنی
 وجدان ہے۔ لیکن جب میں کھڑکی سے جھانکتا ہوں اور دیکھتا
 ہوں، کہ لوگ نیچے گلی میں گزر رہے ہیں، تو میں کہہ اٹھتا ہوں کہ
 ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، جس طرح یہ کہہ دیتا تھا کہ موم کو دیکھ رہا ہوں۔
 حالانکہ کھڑکی سے میں بنجر انگریزی ٹوپوں اور لباس کے اور کیا دیکھ
 رہا ہوں، جو ممکن ہے، کہ مصنوعی پیشینوں کو پہنا دیا گیا ہو اور جو
 محض کمائیدوں سے چل رہی ہوں؟ مگر میں ان پر انسان ہونے کا
 حکم لگاتا ہوں، اور اس طرح جس شے کے متعلق یقین کر رہا ہوں
 کہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، دراصل اس کو محض حکم لگانے
 کی اس قوت سے سمجھ رہا ہوں، جو خود میرے ذہن کے اندر ہے۔
 جو شخص اپنے علم کو عوام سے بلند قرار دینا چاہتا ہے،
 اسی کو عامیانہ زبان کے محاورات اور روزمرہ سے اپنے
 شک کی تائید میں دلائل فراہم کرنے سے شرمانا چاہئے۔ لہذا
 ایسا کرنے کے بجائے میں اب آگے بڑھتا ہوں، اور دیکھتا
 ہوں، کہ مجھ کو موم کا پہلے پہل جو ادراک ہوا، جس کو میں یقین
 کرتا تھا، کہ ظاہری حواس یا فہم سلیم یعنی قوت متخیلہ کے ذریعہ سے
 جان رہا ہوں، وہ زیادہ واضح و اکمل تھا، یا جواب اس مزید
 تحقیق کے بعد حاصل ہوا ہے، کہ موم دراصل کیا ہے اور اس
 کو کس طرح جانا جاسکتا ہے۔ ظاہر ہے، کہ یہ سوال بھی متضاح ہوگا۔
 اس لئے کہ پہلے پہل کے ادراک میں کون سی چیز تھی جو واضح تھی؟
 یا کون سی ایسی بات تھی جس کا ادنیٰ سے ادنیٰ حیوان
 کو احساس نہیں ہو سکتا؟ لیکن جہوں میں موم اور اس کی ظاہری صورت
 میں فرق کرتا اور سمجھنا چاہئے کہ اس کے کپڑے اتار کر بالکل برہنہ
 حالت میں غور کرتا ہوں، تو کو میرے فیصلہ یا حکم میں اب بھی غلطی کا

احتمال یقیناً ہے، تاہم اس طرح کا ادراک بغیر انسانی ذہن کے ممکن نہیں، لیکن سب سے آخری سوال یہ ہے، کہ خود اس ذہن یعنی اپنی نسبت میرا کیا فیصلہ ہے؟ اس لئے کہ اب تک میں نے اپنے کو صرف ذہن ہی قرار دیا ہے۔ کیا میں، جو بظاہر موم کے اس ٹکڑے کا ایسی قطعیت و وضاحت کے ساتھ تصور کر رہا ہوں خود اپنے کو نہیں جانتا، محض زیادہ قطعیت و صداقت ہی کے ساتھ نہیں، بلکہ زیادہ صحت و وضاحت کے ساتھ بھی؟ کیونکہ اگر میں موم کے ہونے یا وجود کا اسلئے حکم لگاتا ہوں، کہ اس کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ نتیجہ اس سے بھی زیادہ بڑی طور پر نکلتا ہے، کہ چونکہ میں اس کو دیکھتا ہوں، لہذا میں یوں یا میں خود موجود ہوں۔ اس لئے کہ یہ ممکن ہے کہ جس شے کو میں دیکھ رہا ہوں دراصل موم نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے، کہ میں کسی شے کے دیکھنے کے لئے سرے سے آنکھیں ہی نہ رکھتا ہوں کہ یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ جب میں دیکھ رہا ہوں یا داسی کے ہم معنی میرے لئے یہ بھی ہے کہ جب میں یہ خیال کر رہا ہوں کہ دیکھ رہا ہوں، تو میں جو خیال کر رہا ہوں کچھ نہیں ہوں۔ اسی طرح اگر موم کے موجود ہونے کا حکم میں اس لئے لگاتا ہوں، کہ اس کو چھو رہا ہوں، تو وہی نتیجہ میرے لئے نکلتا ہے، یعنی میں ہوں۔ اور اگر اس لئے یہ حکم لگاتا ہوں کہ میرا تجھیل یا کوئی اور سبب، خواہ وہ کچھ بھی ہو، اس کا یقین مجھ کو دلا رہا ہے، تو بھی وہ نتیجہ بہ صورت نکلے گا کہ میں ہوں۔ جو کچھ میں نے یہاں موم کے بارے میں کہا ہے، وہی ان تمام چیزوں پر صادق آسکتا ہے جو میرے باہر پائی جاتی ہیں اور میرے باہر واقع ہوتی ہیں۔ مزید براں اگر موم کا ادراک یا خیال محض دیکھنے یا چھونے کے بعد زیادہ صحیح و صاف نہیں معلوم ہوا ہے، بلکہ اور بہت سے اسباب نے اس کو میرے لئے زیادہ واضح بنایا ہے تو پھر ماننا پڑے گا، کہ کس قدر زیادہ براہست، وضاحت اور صحت

کے ساتھ میں خود اپنے کو اس وقت جان رہا ہوں۔ اس لئے کہ موم یا کسی دوسرے جسم کی ماہیت کے تصور و علم میں جھٹکنے والے دلائل سے جو بھی کام لیا گیا ہے، وہ سب کی سب خود میرے ذہن کی ماہیت کے ہیں، تہہ ذرائع ہیں۔ ان کے علاوہ خود ذہن کے اندر نہیں معلوم اور کتنی ایسی چیزیں ہیں، جو اس کی حقیقت و ماہیت پر روشنی ڈالنے میں معین ہو سکتی ہیں، لہذا مذکورہ بالا قسم کے دلائل، جو جسم پر موقوف ہیں، مشکل ہی سے قابل اعتناء ہیں۔ بالآخر میں نادانستہ اُس نقطہ پر پہنچ گیا، جس پر کہ پہنچنا چاہتا تھا۔ اس لئے کہ یہ اب بالکل صاف ہو گیا ہے، کہ فیض معنی میں اجسام تک کا علم جو اس یا قوت متحدہ سے نہیں بلکہ محض فہم سے ہوتا ہے۔ اور چونکہ ان کا علم اس لئے نہیں ہوتا، کہ یہ مرئی یا ملموس ہوتے ہیں، بلکہ اس لئے کہ یہ فہم یا خیال میں واضح طور سے آتے ہیں، لہذا اب اس میں شک کی انگنائش نہیں رہتی کہ میرے لئے خود اپنے ذہن سے زیادہ کسی چیز کا جاننا آسان نہیں۔ لیکن جس رائے پر میں اپنے زمانہ سے جا ہوا ہوں، چونکہ اس سے دفعۃً نجات حاصل کرنا مشکل ہے، لہذا یہ ہائیک پہنچ کر ذرا ٹھہر جانا بہتر ہوگا، تاکہ طویل و مسلسل تفکر کی مدد سے اس نئے علم کو اپنے حافظہ میں زیادہ گہرائی کے ساتھ راسخ کر سکوں۔

تفکر سوم

خدا کا وجود

اب تھوڑی دیر کے لئے میں اپنی آنکھوں اور کانوں کو بند اور سناہ جواس ہو مغل
 کئے لیٹا ہوں، حتیٰ کہ اپنے صفحہ خیال سے مادی اشیاء تک کی تمام صورتوں کو محو
 کئے دیتا ہوں، لیکن ان کا بالکل یہ محو کرنا چونکہ مشکل ہے، اس لئے کم از کم ان کو
 کاذب و باطل فرض کئے لیٹا ہوں، اور اس طرح صرف لینے اندر محدود
 رہ کر اپنی اندرونی حقیقت سے بتدریج مافوس ہونے کی کوشش کرتا اور
 دیکھتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ میں ایک ایسی چیز ہوں جو سوچتی ہے، یعنی جو تک
 کرتی ہے، اقرار کرتی ہے، انکار کرتی ہے، جو کچھ چیزوں کو جانتی ہے، اور
 بہت سی چیزوں سے جا مل ہے، جو محبت کرتی ہے، نفرت کرتی ہے،
 ارادہ کرتی ہے، ارادہ سے باز رہتی ہے، علیٰ ہذا جو خیال و احساس کرتی
 ہے۔ جن چیزوں کا میں خیال و احساس کرتا ہوں ممکن ہے، کہ وہ بجائے خود
 خارج میں میرے باہر موجود نہ ہوں، جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ آیا ہوں، تاہم
 ذہن کی وہ کیفیات جن کو میں خیالات و احساسات سے تعبیر کرتا ہوں،
 وہ نفس ان کیفیات کی حد تک یقیناً میرے اندر موجود ہیں، اور میں سمجھتا

ہوں کہ ان مختصر لفظوں میں جو کچھ بھی میں حقیقتہً جانتا ہوں یا کم از کم اب تک جانتا ہے سب کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔

اس کے بعد میں اپنے علم کو آگے بڑھانے میں نہایت ہی ہوشیاری سے کام لوں گا، اور احتیاط کے ساتھ دیکھوں گا، کہ آیا اس میں کچھ اور اضافہ کی گنجائش ہے۔ اتنا تو بہر حال یقینی ہے، کہ میں ایک ایسی شے ہوں جو سوچتی ہے، لیکن کیا اسی سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے، کہ میں اُس چیز کو بھی جانتا ہوں، جس کی بناء پر کسی شے کو یقینی کہا جاسکتا ہے؟ ظاہر ہے، کہ میرے مذکورہ بالا اولین علم میں جو چیز اس کی صداقت کا مجھ کو یقین دلا رہی ہے، وہ محض یہ بات ہے، کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، اس کو نہایت صاف و واضح طور پر محسوس کر رہا ہوں، اور اگر کبھی بھی ایسا ہوا ہو تا کہ کسی شے کو میں اس طرح صاف و واضح طور پر محسوس کرتا اور وہ غلط نکل جاتی، تو یہ صفائی و وضاحت اس یقین کے لئے ہرگز کافی نہ ہوتی۔ لہذا اب میں اس کو ایک کلی اصول قرار دے سکتا ہوں، کہ تمام ایسی چیزیں، جن کو ہم نہایت ہی صاف اور نہایت ہی واضح طور پر محسوس کرتے ہیں، وہ صحیح ہوتی ہیں۔

باہر ہمہ میں نے بہت سی ایسی چیزوں کو پہلے یقینی و قطعی مان لیا تھا، جو بعد کو مشکوک و مشتبہ ثابت ہوئیں۔ یہ کیا چیزیں تھیں؟ زمین، آسمان، ستارے، غرض تمام وہ چیزیں جن کو میں اس کے ذریعہ سے جانتا تھا، اسی طرح کی تھیں۔ اب دیکھو کہ ان کے اندر وہ کیا شے تھی، جس کو میں صاف و واضح طور پر جانتا تھا؟ ظاہر ہے، کہ یہ شے اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ ان چیزوں کے خیالات یا تصورات میرے ذہن میں موجود تھے، اور اس کا میں اب بھی انکار نہیں کرتا، کہ یہ تصورات میرے اندر پیدا ہوتے ہیں لیکن ان میں ایک اور شے ایسی بھی شامل تھی، جس کا مجھ کو محض اس لئے یقین تھا کہ اُس کو یقین کرنے کی عادت ہو گئی تھی یعنی میں اپنے نزدیک اس امر کو واضح طور پر محسوس کرتا تھا، کہ ذہن کے باہر اشیاء کا وجود ہے جن سے یہ تصورات میرے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور جو ہو جہاں کے مشابہ ہیں، حالانکہ اس کا دراصل نہ مجھ کو کوئی احساس تھا، نہ یہ خیال کسی علم پر

مبنی تھا، اور یہی میری خود فریبی تھی۔

لیکن جب کبھی حساب و ہندسہ کی کسی صاف و سہل بات کا میں نے خیال کیا، مثلاً یہ کہ دو اور تین ملکر پانچ ہوتے ہیں، یا اسی طرح کی اور باتوں کا، تو کیا ان کی صداقت کا کم از کم اچھا خاصا واضح اور اک محسوس نہیں حاصل تھا؟ البتہ اگر بعد میں ان کو بھی میں نے قابل شک خیال کیا، تو اس کی وجہ میرے ذہن میں اس کے سوا اور کچھ نہیں آسکتی، کہ ممکن ہے، ایک قادر مطلق خدا نے میری فطرت ایسی بنا دی ہو کہ جن باتوں کو میں بالکل بدیہی طور پر جانتا ہوں، ان میں بھی دھوکا کھارہا ہوں، کیونکہ جب میں خدا کی قدرت مطلقہ کا خیال کرتا ہوں، تو مجبوراً ماننا پڑتا ہے، کہ اگر وہ چاہے، تو ایسی چیزوں میں بھی مجھ کو دھوکا دے سکتا ہے، جن کا علم اپنے نزدیک میں نہایت ہی واضح طور پر رکھتا ہوں، دوسری طرف جب اور جتنی مرتبہ میں ان چیزوں کا خیال کرتا ہوں، جن کو اپنے نزدیک نہایت وضاحت کے ساتھ جانتا ہوں، تو بے ساختہ میری زبان پر اسی قسم کے الفاظ آجاتے ہیں کہ جو چاہے مجھ کو دھوکا دے، لیکن جب تک میں یہ سمجھ رہا ہوں، کہ میں ہوں یہ کوئی نہیں کر سکتا، کہ میں نہ ہوں، نہ آئندہ یہ باور کر سکتا ہے کہ میں کبھی نہ تھا۔ درحالیکہ اس وقت میں ہوں، نہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ دو اور تین کو پانچ سے کم یا زیادہ بنا دے، یا اسی طرح کی کوئی اور ایسی بات کر دے، جس کے متعلق میں واضح طور پر جان رہا ہوں، کہ نہیں ہو سکتی۔

اور چونکہ میرے پاس اس کی قطعاً کوئی دلیل نہیں کہ خدا دھوکا دیتا ہے، بلکہ سرے سے ابھی اسی پر نہیں بحث کی ہے، کہ خدا موجود بھی ہے، اس لئے جو شک محض اس فرق پر مبنی ہے، وہ نہایت کمزور اور یوں کہو کہ مابعد الطبیعیاتی ہے۔ لیکن اس شک کو پوری طرح رفع کرنے کے لئے، جس قدر جلد موقع مل سکے، وجود خدا پر بحث کر لینا ضروری ہے اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ خدا ہے، تو ساتھ ہی اس کو بھی طے کر لینا چاہیے کہ وہ دھوکا دے سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ ان دونوں باتوں کا فیصلہ نہ

بغیر میرے نزدیک کسی چیز کا علم یقین نہیں حاصل ہو سکتا۔

اس غرض سے کہ میں نے اپنے تفکر کی جو شرط و ترتیب رکھی ہے کہ اپنے ذہن کے ابتدائی خیالات سے ملکر بتدریج ان خیالات پر آؤنگا جو ان کے بعد پیدا ہوتے ہیں، اس میں کوئی غلط نہ واقع ہو، ضروری ہے، کہ یہاں اپنے تمام خیالات کو چند اصناف میں تقسیم کر دوں، اور دیکھوں کہ ان میں خطا و صواب یا غلطی و صحت کا کن خیالات سے تعلق ہے میرے خیالات میں بعض تو ایسے ہیں، جن کو گویا اشیاء کی تصویر کہا جا سکتا ہے، اور تصورات صحیح معنی میں انھیں کا نام ہے مثلاً کسی آدمی کا تصور، آسمان کا تصور، فرشتہ کا تصور، خدا کا تصور یا محض کسی خیالی و فرضی عجیب الخلقیت شکار تصور دوسرے وہ خیالات ہیں جو کچھ دوسری طرح کی صورتیں رتختے ہیں، مثلاً جب میں ارادہ کرتا ہوں یا ڈرتا ہوں، دعویٰ کرتا ہوں یا انکار کرتا ہوں، تو دراصل میرے سامنے کسی ایسی شے کا خیال ہوتا ہے، جس سے ذہن کے اس فعل کا تعلق ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس شے کا جو تصور مجھ کو حاصل ہے، اس میں کسی اور شے کا میں اضافہ بھی کر دیتا ہوں، اور اسی قسم کے خیالات میں سے بعض کو جذبات یا ارادات کہا جاتا ہے، اور بعض کو احکام یا تعلیمات۔

اب پہلے تصورات کو لو، کہ اگر ہم ان کو نفس تصورات کی حد تک سمجھیں، اور کسی دوسری شے سے ان کو متعلق نہ کریں، تو صحیح معنی میں ان کو غلط یا کاذب نہیں کہا جا سکتا، مثلاً میں کبریٰ کا تصور کروں یا محض کسی خیالی عجیب الخلقیت شے کا اتنا بہر حال صحیح ہے، کہ تصور دونوں کا کر رہا ہوں۔

اسی طرح جذبات یا ارادہ میں بھی ہم کو کذب و غلطی کے سوال کا اندیشہ نہ کرنا چاہئے، اس لئے کہ گو میں غلط چیزوں کی خواہش یا ارادہ کر سکتا ہوں، یا ایسی چیزوں کی جن کا سہ سے کسی وجود ہی نہ رہا ہو تاہم اتنا بہر حال صحیح ہے، کہ میں نے ان کی خواہش کی۔

لہذا اب صرف احکام یا تعلیمات رہ جائے ہیں، اور انہیں میں

فریب و غلطی سے بچنے کے لئے خاص طور پر غور و تامل کی ضرورت ہے۔
 کوننگ اصل میں اور سب سے عام غلطیاں جو احکام میں واقع ہو سکتی ہیں وہ اسی حکم میں
 ہیں، مگر یہ ہے اندر جو تصورات پائے جاتے ہیں، وہ ان چیزوں کے مماثل یا
 مطابق ہیں، جو میرے ماہر موجود ہیں، اس لئے کہ میں تصورات کو محض اسے
 خیال کی خاص خاص صورتیں یا کیفیات سمجھتا ہوں، اور کسی خارجی شے سے ان کو متعلق نہ
 کرتا، تو یہ مشکل ہی سے مجھ کو کسی غلطی میں ڈال سکتے تھے۔

ان تصورات میں سے بعض تو مجھ کو غلط معلوم ہو رہے ہیں، جو میرے
 ساتھ ہی پیدا ہوئے ہیں، اور بعض خارجی، جو معلوم ہوتا ہے، مگر مابہ سے
 آئے ہیں، اور بعض خود ساختہ، جن کو میں نے خود بنایا ہے۔ مثلاً بس یہ لو
 لوگ بالعموم شے، فکر یا صداقت سے تعبیر کرتے ہیں، ان کو نہیں کہہ سکتے کہ
 قوت مجھ کو حاصل ہے، جو مجھ کو خود اپنی فطرت کے سوا نہیں اور اسے
 نہیں معلوم ہوتی لیکن اگر میں کوئی آواز نہ رہا ہوں یا آفتاب نہ ہو یا ہوں یا اگر وہ محسوس کر رہا
 ہوں، تو اب تک میں یہی حکم لگاتا رہا ہوں، مگر یہ احساسات کسی چیز سے
 پیدا ہو رہے ہیں، جو میرے مابہ موجود ہیں باقی سنت اللہ، ہائیو کورٹ، یہ وہ
 نئی سی خیالی عجائب المخلوقات خود ذہن کی ایجادات و اختراعات معلوم
 ہوتی ہیں، مگر ساتھ ہی میں ان سب کی سب یعنی تینوں قسم کے تصورات کو
 خارجی، غلطی، یا خود ساختہ بھی سمجھ لے سکتا ہوں اس لئے کہ اب تک واضح
 طور پر میں نے ان کی اہل کاپتہ نہیں لکھا ہے۔ یہاں خصوصیت سے مجھ کو
 ان تصورات پر غور کرنا ہے، جو خارجی اسٹیڈ سے مابہ معلوم ہوتے ہیں
 اور دیکھنا ہے، کہ وہ کیا وجوہ ہیں، جن کی بناء پر میں ان کو خارجی سمجھتا ہوں
 مماثل باور کرنے پر مجبور ہوتا ہوں۔

اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے، کہ ابسا ماور کرنا بالکل غلط ہے
 معلوم ہوتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے، کہ میں ان تصورات کو اپنے
 ارادہ کے تابع نہیں پاتا، کیونکہ یہ اکثر میرے ارادے کے خلاف پیدا
 ہوتے رہتے ہیں۔ مثلاً اسی وقت لو کہ میں ارادہ کروں یا نہ کروں،

لیکن گرمی محسوس کر رہا ہوں، لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ احساس یا گرمی کا یہ تصور میرے اندر، میرے سو اکوئی شے یعنی وہ آگ پیدا کر رہی ہے، جس کے پاس میں بیٹھا ہوں، اور ظاہر ہے، کہ یہ شے میرے اندر جو اثر پیدا کرے گی، اُس کا کچھ اور ہونے کے بجائے خود اس شے کے مماثل ہونا زیادہ معقول بات ہے۔

اب یہ دیکھنا ہے، کہ آیا جوہ بالا کافی قوی اور تشفی بخش ہیں یا نہیں۔ جب میں کہتا ہوں کہ یہ امر محض بالکل فطری معلوم ہوتا ہے، تو لفظ فطرت سے میری مراد یہاں محض ایک خاص رجحان ہوتا ہے جو اشیاء اور ان کے تصورات کے مابین مماثلت کے یقین پر مائل کرتا ہے، نہ یہ کہ فطری روشنی اس کی صداقت کا یقین دلاتی ہے۔ اور ان دونوں میں بہت فرق ہے، اس لئے کہ جس شے کی صداقت فطری روشنی پر مبنی ہو، اس پر میں اسی طرح کوئی شبہ نہیں کر سکتا جس طرح مثلاً اس امر میں، جیسا کہ اوپر معلوم ہو چکا، کہ چونکہ میں شک کرتا ہوں اس لئے میں ہوں کیونکہ میرے اندر حق و باطل کے امتیاز کی کوئی اور ایسی قابل اعتبار قوت نہیں موجود، جو مجھ کو یہ بتلا سکے کہ فطرت کی روشنی جس شے کو حق کہتی ہے وہ حق نہیں ہے۔ باقی رہا مذکورہ بالا رجحان، تو اس قسم کے رجحانات کی نسبت میں نے بار بار کہا ہے، کہ جب برے بھلے میں سمجھ و اختیار کا سوال پیدا ہوا ہے، تو یہ جس قدر مجھ کو بھلائی کی طرف لے گئے ہیں، اس سے کم برائی کی طرف نہیں لے گئے۔

رہی دوسری دلیل یا وجہ کہ چونکہ یہ تصورات میرے ارادے کے تابع نہیں ہوتے، لہذا ان کو کہیں اور سے ماخوذ ہونا چاہئے، یہ بھی پہلی دلیل سے زیادہ تشفی بخش نہیں۔ اس لئے کہ جس طرح مذکورہ بالا رجحانات خود میرے ہی اندر پائے جانے ہیں، گو ہمیشہ وہ میرے ارادے کے موافق نہیں ہوتے، اسی طرح ممکن ہے، کہ خود میرے ہی اندر کوئی ایسی قوت بھی موجود ہو، جو خارجی اشیاء کی اعانت کے بغیر ان تصورات کو پیدا کر سکتی ہو، اور جس کا اب تک مجھ کو علم نہ ہو، اس لئے کہ آخر خواب کی

صورت میں تو یہ ہونا ہی ہے، کہ خارجی اشیاء کے بغیر یہ تصورات میرے اندر پیدا ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر ان بھی لوں کہ یہ تصورات خارجی اشیاء سے پیدا ہوتے ہیں، تو بھی ان اشیاء کے مائل ہونا ان کا لازم نہیں آتا۔ بلکہ اس کے برخلاف بغیر ہی صورتوں میں میں نے دیکھا ہے کہ شے اور اس کے تصور میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مثلاً آفتاب کو لو کہ اس کے دو مختلف تصورات میرے اندر موجود ہیں، ایک جو اس سے حاصل ہوا ہے، جس کو ان تصورات میں شامل کرنا چاہئے، جو خارج سے آتے ہیں، اور جس کی رو سے آفتاب بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا دوسرا تصور جو علم ہئیت سے حاصل ہوتا ہے، یعنی جو میری فطرت کے بعض پیدا کی خیالات پر مبنی یا کسی نہ کسی طرح خود میرا بنایا ہوا ہے، وہ اتنا بڑا ہے، کہ سارے کرہ ارض سے بھی کئی گنا بڑا سمجھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں تصورات ایک ہی آفتاب کے نہیں ہو سکتے، اور عقل کہتی ہے، کہ ان میں سے جو تصور براہ راست حواس سے حاصل ہوا ہے، وہی واقعی آفتاب سے بہت زیادہ مختلف و غیر مائل ہے۔ ان تمام باتوں سے ابھی طرح ثابت ہوتا ہے، کہ میرا یہ یقین کہ میری ذرات سے باہر کچھ چیزیں موجود ہیں، جو آلات حس یا کسی اور ذریعہ سے اپنے تصورات یا مثالوں مجھ تک پہنچاتی اور میرے ذہن پر اپنے مائل اثرات پیدا کرتی رہتی ہیں، کسی قطعی و معقول دلیل پر نہیں مبنی بلکہ محض اصداد و صدقہ اور عاجلانہ فیصلہ کا نتیجہ ہے۔ لیکن اس امر کی تحقیق کے لئے کہ جن چیزوں کے تصورات ہمارے اندر موجود ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بذات خود ہمارے باہر موجود ہیں، ایک اور راہ بھی ہے۔ وہ یہ کہ ان تصورات کو اگر شعور کی نفس خاص خاص کیفیات و احوال قرار دیا جائے، تو پھر ان میں مجھ کو کوئی فرق و تفاوت نہیں معلوم ہوتا، اور سب کی سب یکساں طور پر یہ خودمیر سے ہی اندر سے پیدا ہوتے نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر ان کو ایسی مثالیں قرار دیا جائے جن میں سے ہر مثال ایک خاص شے کی نمائندگی کرتی ہے

تو ظاہر ہے، کہ پھر یہ باہم نہایت ہی مختلف و متفاوت ہو گئی۔ اس لئے کہ جو مثالیں جو اہر کی نمائندگی کرتی ہیں، وہ یقیناً اپنے اندر کچھ زیادہ شے رکھتی ہیں، بالفاظ دیگر زیادہ حقیقت و واقعیت پر مشتمل ہوتی ہیں، یعنی بہ نسبت ان مثالوں کے جو محض اعراض یا کیفیات کی نمائندگی کرتی ہیں، یہ اپنی نمائندگی میں ہستی یا کمال کے اعلیٰ مراتب کی مالک ہوتی ہیں اس کے علاوہ فدا لے برتر کا جو تصور میں رکھتا ہوں، جس کی رو سے اس کو ازلی ابدی غیر محدود، غیر متغیر، عالم غیب، قادر مطلق، اور خود اس کی ذات سے باہر تمام چیزوں کا خالق خیال کرتا ہوں، یہ تصور میں کہتا ہوں کہ یقیناً محدود و جواہر کے تصورات کی بہ نسبت اپنے اندر بہت زیادہ حقیقت و واقعیت رکھتا ہے۔

اب فطرت کی روشنی ہم کو بدلتے بتاتی ہے کہ کسی شے کی علت تاہم میں کم از کم اتنی ہی حقیقت پائی جانی چاہئے جتنی کہ خود معلول میں پائی جاتی ہے، اس لئے کہ معلول میں جو کچھ پایا جاتا ہے، وہ بجز علت کے اور آہی کہاں سے سکتا ہے؟ اور معلول کے اندر علت کسی ایسی حقیقت کو کیسے پیدا کر سکتی ہے، جو خود اس کے اندر نہیں موجود؟ لہذا معلوم ہوا، کہ نہ صرف نیچے مٹی کو نہیں پیدا کر سکتی، بلکہ جو شے زیادہ کامل ہے، یعنی زیادہ حقیقت پر مشتمل ہے، وہ کم کامل کی معلول نہیں ہو سکتی، اور یہ صرف ان معلومات ہی پر مبنی نہیں آتا جو فلاسفہ کی اصطلاح میں واقعی یا صوری حقیقت رکھتے ہیں، بلکہ ان تصورات پر بھی، جن میں ہم محض اتنی حقیقت کا خیال کرتے ہیں، جس کو وہ خارجی کہتے ہیں۔ مثلاً ایک پتھر کو جو اب تک وجود میں نہیں آیا ہے، وہ اس وقت تک بھی بغیر ایک ایسی شے کے وجود میں نہیں آ سکتا جو اپنے اندر صوری یا اعلیٰ طور پر تمام ان چیزوں کو نہ رکھتی ہو، جو پتھر کی ساخت میں داخل ہیں، یعنی جس میں وہی چیزیں پائی جاتی ہوں جو پتھر میں پائی جاتی ہیں، یا اور چیزیں، جو پتھر سے اعلیٰ ہیں۔ اس طرح مثلاً شے گرم نہیں ہے، اس میں گرمی وہی شے پیدا کر سکتی ہے، جو اپنے درجہ و نوعیت کے لحاظ سے اتنی ہی کامل ہے، جتنی کہ گرمی، یہی حال اور تمام چیزوں کا بھی

ہے۔ بلکہ مزید برآں پتھر یا گرمی کا تصور تک میرے اندر صرف کوئی ایسی ہی علت پیدا کر سکتی ہے، جو کہ از کم اتنی ہی حقیقت رکھتی ہے، جتنی کہ میں پتھر یا گرمی کے اندر موجود خیال کرتا ہوں، اس لئے کہ گویہ علت میرے تصور میں اپنی صورتی یا واقعی حقیقت کو پیدا نہیں کرتی تاہم اس کے یہ معنی نہیں کہ اس علت کو کم حقیقی ہونا چاہئے لیکن چونکہ ہر تصور ذہن کا ایک فعل ہوتا ہے، اس لئے اس کی نوعیت ایسی ہوتی ہے، کہ وہ بذات خود اس صورتی حقیقت سے علاوہ کسی اور کا مقضی نہیں ہوتا۔ جو خیال یا ذہن سے اس کو ملتی ہے، جس کی محض یہ ایک حالت یا صورت ہوتا ہے، لہذا کسی تصور میں جو خاص ذہنی یا خارجی حقیقت پائی جاتی ہے وہ لازماً کسی ایسی علت سے ماخوذ ہونی چاہئے، جس میں واقعاً کم از کم اسی قدر حقیقت موجود ہونی چاہئے، جس قدر کہ اس تصور میں ذہن موجود ہے، کیونکہ اگر ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ تصور میں کوئی ایسی شے موجود ہے، جو اس کی علت میں نہیں ہے، تو پھر مٹا پڑے گا، کہ تصور میں یہ شے نیستی یا کتم عدم سے آئی ہے، ذہن کے اندر بصورت تصور کسی شے کا وجود خواہ کتنی ہی ناقص حالت میں کیوں نہ پایا جاتا ہو، تاہم اس حالت وجود کو عدم تو بہر حال کسی طرح نہیں کہا جاسکتا نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ تصور کتم عدم سے وجود میں آیا ہے۔ نہ یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ تصورات میں جو حقیقت پائی جاتی ہے، جو ملے وہ محض ذہنی ہوتی ہے، اس لئے ان تصورات کی علتوں میں اس کا واقعاً موجود ہونا ضروری نہیں، بلکہ ان میں بھی ذہنی ہی طور پر پایا جانا کافی ہے، اس لئے کہ جس طرح ذہنی وجود کی صورت کا تعلق تصورات کے ساتھ ان کی مخصوص نوعیت کے لحاظ سے ہوتا ہے، اسی طرح واقعی وجود کی صورت کا تعلق ان تصورات کی علتوں (یا کم از کم اصلی و ابتدائی علتوں) کے ساتھ ان کی مخصوص نوعیت کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ اور اگرچہ ایک تصور دوسرے تصور ہی سے پیدا ہو سکتا ہے، لیکن یہ سلسلہ لایالی نہایت نہیں جاسکتا، بالآخر اس کو کسی ایسے ابتدائی

نصو پر ختم ہونا چاہئے، جس کی علت کو بطور اصل یا بنیاد کے اس کی ساری حقیقت یا کمال پر واقعاً مشتمل ہونا چاہئے، جو ان تصورات میں محض ذہنی یا استحضاری طور پر موجود ہے۔ اس طرح فطرت کی روشنی صاف طور سے مجھ کو بتلا رہی ہے، کہ ذہنی تصورات کی نوعیت تمائیل یا تصاویر کی سی ہے، جو کمال میں ان اشیاء سے جن سے یہ لی گئی ہیں دور یا کم تو بہ آسانی ہو سکتی ہیں، لیکن ان سے زیادہ یا کمال تر کسی شے پر مرکب نہیں ہو سکتیں۔ مذکورہ بالا امور پر جس قدر زیادہ اور توجہ کے ساتھ میں غور کرتا ہوں، اسی قدر ان کی صداقت زیادہ واضح و روشن معلوم ہوتی ہے۔ لیکن ان سے آخیز نتیجہ کیا نکالنا چاہتا ہوں؟ میں نتیجہ یہ نکالنا چاہتا ہوں، کہ اگر میرا کوئی تصور کسی ایسی ذہنی حقیقت یا کمال پر مشتمل ہو، جس کی نسبت مجھ کو صاف طور پر نظر آتا ہو، کہ خود میرے اندر یہ یا اس سے بڑھ کر موجود نہیں ہے، اور اس لئے میں خود اس کی علت بھی نہیں ہو سکتا، تو اس سے لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے، کہ دنیا میں تنہا میں ہی نہیں ہوں، بلکہ کوئی اور شے بھی موجود ہے جو اس تصور کی علت ہے۔ برخلاف اس کے اگر اس قسم کا کوئی تصور میرے ذہن میں نہ پایا جاتا ہو، تو پھر، کوئی دلیل بھی مجھ کو یہ باور نہیں کرا سکتی، کہ میرے علاوہ کچھ اور بھی موجود ہے، کیونکہ میں نے خوب ابھی طرح جانچ لیا ہے، کہ کوئی اور دلیل ایسی نہیں موجود۔

اب میں اپنے تصورات کا جائزہ لیتا ہوں، تو دیکھتا ہوں کہ ان میں خود میری ذات کے تصور کے علاوہ جس میں کوئی دشواری نہیں، خدا کا تصور پایا جاتا ہے، جسمی اور بے جان اشیاء کے تصورات، فرشتوں کے تصورات، جانوروں کے تصورات، اور خود میرے جیسے دوسرے انسانوں کے تصورات پائے جاتے ہیں۔ لیکن جانوروں، فرشتوں یا میرے جیسے دوسرے انسانوں کے تصورات ایسے ہیں کہ ان کے متعلق آسانی سے میں خیال کر سکتا ہوں، کہ یہ خدا اور جہان کی اشیاء کے تصورات کو ملا کر بنائے جاسکتے ہیں، خواہ میرے سوا

دنیا میں واقعانہ کوئی انسان موجود ہو، نہ جا فور نہ فرشتہ۔ رہے مہمانی اشیائے
 بصورات تو ان میں مجھ کو کوئی ایسی بڑی یا اعلیٰ شے نہیں ملتی، جو خود مجھ سے نہ
 پیدا ہو سکتی ہو۔ اس لئے کہ اگر ان کو زیادہ غور سے دیکھوں، اور اسی طرح اچھی
 تحقیق کروں، جس طرح موم کے تصور کی کل کی تھی تو ان میں بہت ہی کم ایسی چیزیں
 نظر آتی ہیں، جو صاف و واضح طور پر خیال میں آتی ہوں۔ صرف ذیل کی چند چیزیں
 ایسی ہیں، یعنی مقدار یا طول و عرض و عمق میں ان کا پھیلاؤ (امتداد) شکل جو اس
 امتداد کی تحدید سے پیدا ہوتی ہے، وضع جو مختلف شکل کے اجسام باہم ایک
 دوسرے کے لحاظ سے رکھتے ہیں، اور حرکت جو اس وضع کی تبدیل کا نام ہے۔
 نیز جو ہر، مہر و را در عدد کا بھی اضافہ کیا جاسکتا ہے باقی رہیں دوسری چیزیں مثلاً
 روشنی، رنگ، آواز، بو، مزہ، سردی گرمی وغیرہ تو ان کے تصورات اس قدر
 صندلے اور کجنگلک ہوتے ہیں، کہ یہ تک نہیں معلوم ہوتا، کہ آیا یہ صحیح ہیں یا غلط۔
 یعنی یہ دراصل حقیقی اشیاء کے تصورات ہیں بھی یا نہیں۔ اگر یہ ہیں پہلے یہ
 کہہ آیا ہوں، کہ صحیح اور غلط یا صدق و کذب کا احتمال صرف تصدیقات یا احکام
 میں ہوتا ہے، مگر ایک قسم کا مادی کذب تصورات میں بھی پایا جاسکتا ہے،
 وہ اس طرح کہ جو شے واقعانہ موجود ہو، ایسا معلوم ہو کہ موجود ہے۔ مثلاً سردی اور
 گرمی کے جو تصورات ہیں رکھتا ہوں، وہ ایسے صندلے اور نا صاف ہیں کہ ان سے
 یہ پتہ نہیں چلتا کہ سردی گرمی کا سلب ہے یا گرمی سردی کا، یا دونوں حقیقی صفات
 ہیں یا پھر وہ نقل غیر حقیقی ہیں، بالخصوص تصورات کی نوعیت چونکہ تمثالات یا
 تصاویر کی سی ہے، اس لئے ہر تصور کسی نہ کسی شے کا نمائندہ یا احضار معلوم ہوتا ہے۔ اب
 اگر یہ کہنا صحیح ہے کہ سردی گرمی کے محض سلب کا نام ہے تو جو تصور سردی کو
 ایک حقیقی و اجابی شے کی حیثیت سے نمایاں کر رہا ہے، اس کو غلط یا کاذب
 کہنا بجا نہ ہوگا، یہی حال دیگر تصورات کا بھی ہے۔ اصل یہ ہے، کہ اس
 قسم کے تصورات کے لئے ضرورت ہی نہیں، کہ ان کا خالق میں اپنے سوا
 کسی اور کو قرار دوں۔ کیونکہ اگر یہ کاذب ہیں، یعنی جن چیزوں کی یہ نمائندگی
 کرتے ہیں۔ ان کا سرے سے وجود ہی نہیں، تو بذاہتہ یہ نتیجہ نکلتا ہے، کہ

کہ کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتے ہیں، یعنی ان کا وجود صرف میرے اندر ہے۔
 اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شے نہ کوئی نفس یا کمی ہے۔ اور اگر یہ تصور ذات
 صادق ہیں، تو اس تصور سے نہیں ہی ہو کہ یہ اس قدر کم تحقیقت کو ظاہر کرتے
 ہیں، نہ جس شے کی یہ مناسبت کی گرتے ہیں اس کو میں لاسے تک سے ممتاز
 نہیں کر سکتا، لہذا سمجھ میں نہیں آتا، کہ میں خود ہی اپنے کو ان کا خالق کہوں یا سمجھوں۔
 باقی جہانی اشیا کے متعلق، جو صاف و واضح تصورات مجھ کو حاصل
 ہیں، ان میں سے بعض تو ایسے ہیں، جن کا خود اپنی ذات کے تصور سے حاصل
 کرنا ہی ممکن ہے، مثلاً جو ہر مہر و اور عدد وغیرہ کے سے تصورات۔ اس لئے کہ
 حساب میں پتھر کے جوہر یا قائمہ الذات ہونے کا خیال کرتا ہوں، اور خود اپنے کو
 جس جوہر سمجھتا ہوں، تو گو یہ جاننا ہوں کہ میں ایک ذی شعور و غیر ممتد شے ہوں،
 خدا اس کے پتھر بے شعور و ممتد شے ہے، اور اس طرح دونوں کے تصورات
 میں لحاظ ہوا فرق ہے، تاہم اس امر میں دونوں برابر ہیں کہ جوہر ہیں۔ اسی طرح
 جب میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اس وقت موجود ہوں، اور اس سے پہلے بھی
 موجود تھا، نیز اپنے خیالات میں اختلاف اور مختلف خیالات کی تعداد کا بھی شعور رکھتا
 ہوں، تو اپنے اندر رہتی مجھ کو مہر و اور عدد کے تصورات بھی مل جاتے ہیں،
 جن کو بعد میں جس شے کے متعلق چاہوں استعمال کر سکتا ہوں۔

ان کے علاوہ جو دیگر صفات جہانی اشیا کے تصورات میں شامل
 ہیں، یعنی امتداد، شکل وضع اور حرکت اس میں شک نہیں کہ یہ فی الحقیقت
 میرے اندر نہیں موجود کیونکہ میں صرف ایک ذی شعور یا خیال کرنے والی
 شے ہوں، لیکن یہ صفات چونکہ جوہر ہی کے خاص خاص احوال ہیں، اور میں
 بھی ایک جوہر ہوں، اس لئے ممکن ہے کہ یہ بھی میرے اندر بدرجہ اولیٰ
 پائے جاتے ہوں۔

لہذا اب صرف خدا کا تصور رہ جاتا ہے، جس میں مجھ کو دیکھنا ہے، کہ
 کوئی ایسی شے پائی جاتی ہے جو خود میری ذات سے ماخوذ نہ ہو سکتی ہو، لفظ خدا سے
 میری مراد ایک ایسا جوہر ہے، جو نامحدود ہے، نازلی ہے، ابدی ہے،

سب سے بڑا تر ہے، قادر مطلق ہے، ہمہ وال ہے، اور میرا یہ عام چیزوں کا (بشرطیکہ میرے سوا کچھ اور موجود ہو) خالق ہے، ظاہر ہے، کہ یہ صفات اس قدر اعلیٰ و برتر ہیں، کہ جتنا زیادہ ان پر غور کرتا ہوں، اتنا ہی زیادہ یہ قبول کرنا دشوار معلوم ہوتا ہے، کہ ان کے تصورات کا مبداء و منشاءت میری ذات ہو سکتی ہے، لہذا ان تمام باتوں سے لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خدا موجود ہے۔ اس لئے کہ نفس جو ہر کا تصور اگرچہ میرے اندر موجود ہے، مگر چونکہ میں خود جو ہر ہوں، تاہم چونکہ میں ایک محدود ہستی ہوں، لہذا نامحدود جو ہر کا تصور میرے اندر بے اس کے نہیں پیدا ہو سکتا، کہ کوئی نامحدود جو ہر واقعاً موجود ہو، جس نے یہ تصور مجھ کو دیا ہو۔

یہ نہ خیال کرنا چاہئے کہ نامحدود کا یہ تصور ایجابی نہیں، بلکہ محدود کے محض سلب کا نام ہے، جس طرح کہ سکون و تاریکی، حرکت و روشنی کے سلب کا نام ہے۔ ایسے کہ نامحدود جو ہر تو بابت نامحدود جو ہر کی بہ نسبت زیادہ حقیقت پر مشتمل نظر آتا ہے، اور اس لئے یہ نتیجہ نکلتا ہے، کہ نامحدود کا تصور میرے اندر کسی نہ کسی طرح محدود کے تصور سے قبل ہی موجود ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ خدا کا تصور مجھ کو اپنی ذات کے تصور سے پہلے حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر میں اپنی ذات سے پہلے کامل تر ذات کا تصور پہلے سے اپنے اندر نہ رکھتا جس کے مقابلہ سے اپنے انھاس کو جاں سکوں، تو بھلا میرے لئے یہ جاننا کیسے ممکن تھا، کہ میں شک کرتا ہوں میں حواہش کرتا ہوں، یعنی میرے اندر کچھ کمی ہے، اور میں ہر طرح کامل نہیں ہوں؟ اور یہ نہیں کہا جاسکتا ہے، کہ خدا کا یہ تصور مادی طور پر غلط ہے، لہذا اس کو لاشع سے قائل کیا جاسکتا ہے، یعنی یہ میرے اندر اس لئے پایا جاسکتا ہے کہ میں ناقص ہوں، جیسا کہ سردی و گرمی وغیرہ کے سے تصورات کے متعلق پہلے کہہ آیا ہوں، کیونکہ خدا کا تصور ان تصورات کے برخلاف نہایت ہی صاف و واضح ہے اور کوئی تصور اتنی حقیقت و واقعہ پر مشتمل نہیں، جتنا کہ یہ ہے، نہ کوئی تصور بذات خود اس سے زیادہ صحیح یا اس سے کم غلط و غلطی کا متحمل ہو سکتا ہے۔ کامل ترین و نامحدود و ہمہتی کا یہ تصور میں کہتا ہوں، کہ نہایت ہی صحیح و

صادق ہے۔ اس لئے کہ گویہ وہم کیا جاسکتا ہے، کہ خود ایسی ہستی واقعاً نہ موجود ہو، تاہم یہ وہم کسی طرح نہیں کیا جاسکتا، کہ اس ہستی کا تصور ایسی طرح کسی حقیقی شے کا نمائندہ نہیں ہے جس طرح کہ ابھی اوپر سرزدی کے تصور کے متعلق میں کہہ آیا ہوں۔ نیز یہ تصور نہایت صاف و واضح بھی ہے، اس لئے کہ جو کچھ بھی کسی کمال پر مشتمل حقیقی، صادق شے کے متعلق واضح و صاف طور پر ذہن میں آتا ہے، وہ سب اسی تصور میں داخل ہے، اور اگرچہ میں نامحدود کا احاطہ نہیں رکھتا، نہ خدا کی ذات کے اندر جو نامحدود چیزیں موجود ہیں ان کا احاطہ کر سکتا ہوں، بلکہ میرے خیال تک کی وہاں رسائی نہیں ممکن، اس لئے کہ نامحدود کی ماہیت ہی میں یہ داخل ہے، کہ میں جو محدود ہوں اس کا احاطہ نہ کر سکوں، تاہم اس سے نفی تصور خدا کی صداقت میں فرق نہیں آتا، اور میرا اچھی طرح سمجھنا اور حکم لگانا کہ جن چیزوں کو میں واضح طور پر خیال کرتا ہوں، اور جن میں میں جانتا ہوں کہ کچھ کمال موجود ہے بلکہ اور ایسی نامحدود چیزیں جن سے میں جاہل ہوں، یہ سب خدا کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں، اس امر کے لئے کافی ہے، کہ خدا کا جو تصور میں رکھتا ہوں، وہ میرے ذہن کے تمام تصورات سے زیادہ صحیح و صادق اور صاف و واضح ہے۔

البتہ ایک احتمال یہ ہو سکتا ہے کہ میں جو کچھ اور جتنا اپنے کو سمجھ رہا ہوں، دراصل اس سے زیادہ ہوں اور خدا کی ذات سے جس کمالات کو میں منسوب کر رہا ہوں، وہ بالقوہ خود میرے اندر ہی کسی نہ کسی طرح موجود ہیں گو ابھی تک فعلیت میں نہیں آئے ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں اب بھی اس امر کو جانتا ہوں، کہ میرا علم آہستہ آہستہ ترقی و کمال کی طرف جارہا ہے، اور مجھ کو کوئی ایسی شے نہیں معلوم ہوتی جو اس تدریجی ترقی کو نامحدودیت تک پہنچانے میں حائل یا مانع ہو، نہ اس کی کوئی وجہ نظر آتی ہے، کہ علم کی اس ترقی و تکمیل سے میں دیگر کمالات الہیہ تک کیوں نہیں پہنچ سکتا، نہ یہ سمجھ میں آتا ہے، کہ جب خود ان کمالات کو حاصل کرنے کی قوت میرے اندر موجود ہے، تو پھر ان کا تصور آخر میں کیوں نہیں پیدا کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر ذرا

مزید غور سے کام لوں، تو واقعہ یہی ہے کہ اس کمالات کا تصور میں خود نہیں پیدا کر سکتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، کہ گویہ صحیح ہے، کہ میرا علم روز بروز کمال کی طرف جارہا ہے، اور میری فطرت میں بہت سی ایسی چیزیں بالقوہ موجود ہیں، جو اب تک فعلیت میں نہیں آئی ہیں، تاہم جد اکا تو تصور میں کھتا ہوں، اس سے ان بالقوہ صفات یا کمالات کو ادنیٰ مناسبت بھی نہیں، کیونکہ اس کے تمام کمالات بالفعل ہیں اور کوئی صفت بھی محض بالقوہ نہیں ہے۔ اور کما مبرے علم کے نقص و بے کمالی کی خود یہی قطعی و غیر مشتبہ دلیل نہیں ہے، کہ اس کی ترقی آہستہ آہستہ بندہ رچ ہوتی ہے؟ اس کے علاوہ اگرچہ میرا علم روز بروز ترقی کر رہا ہے، پھر بھی میں یہ بھی طرح سمجھتا ہوں، کہ یہ فی الواقع نامحدودیت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس کے لئے کوئی ایسا درجہ کمال نہیں ہو سکتا، جس کے بعد مزید کمال کی گنجائش نہ ہے بحلاف اس کے خدا کو میں بالفعل ہی اتنا اچھوڑ دیکھتا ہوں، کہ اس کے انتہائی کمال پر اب مزید اضافہ کی گنجائش ہی نہیں۔ سب سے آخری بات یہ ہے، کہ جو تصور اپنی ہستی بالفعل رکھتا ہے، ظاہر ہے، کہ وہ کسی ایسی ہستی کا آفریدہ نہیں ہو سکتا جو محض بالقوہ موجود ہے، جس کے معنی سچو جیو توہ موجود ہونے کے ہیں، غرض یہ تصور کسی واقعی بالفعل ہستی ہی کا آفریدہ ہو سکتا ہے۔

جو کچھ میں نے ابھی اوپر کہا ہے، اس میں قطعاً کوئی بات بھی ایسی نہیں جو غور و توجہ سے کام لینے پر بہ آسانی فطرت کی روشنی میں نظر نہ آ سکتی ہو۔ لیکن جہاں توجہ میں کچھ سستی کرنا ہوں، تو حسی اشیاء کے تصورات ذہن پر بادل کی طرح چھا جاتے ہیں، اور ایسا اندھا کر دیتے ہیں، کہ یہ یاد نہیں رہتا کہ مجھ سے کمال تر ہستی کا جو تصور مجھ کو حاصل ہے، اس کے لئے کئیوں ضروری ہے، کہ کسی ایسی ہی ہستی کا آفریدہ ہو، جو واقعاً مجھ سے زیادہ کمال ہے۔ اس لئے میں چاہتا ہوں، کہ آگے ذرا اس کی بھی تحقیق کر لیجائے، کہ کیا میں خود جس کے اندر خدا کا یہ تصور ہے، بغیر خدا کے وجود میں آ سکتا تھا۔ اور

پوچھتا ہوں، کہ اگر خدا نے مجھ کو نہیں پیدا کیا، تو پھر میں کیسے پیدا ہو؟ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں یا خود میں نے اپنے کو پیدا کیا ہوگا، یا باپ نے یا کچھ اور اسباب و علل ہوں گے جو خدا سے کم کامل ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ کامل یا اس کے مساوی تو کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی۔

لیکن اگر میں سب سے بے نیاز اور خود ہی اپنا خالق ہوتا، تو مجھ کو کسی شے میں شک نہ ہونا چاہیے تھا نہ میرے اندر کوئی خواہش ہونی چاہیے تھی، غرض کوئی ایسا کمال نہ ہونا چاہیے تھا، جو مجھ میں موجود نہ ہو۔ اس لئے کہ میں اپنے کو تمام وہ کمالات عطا کر دیتا جن کا مجھ کو کچھ بھی تصور حاصل ہے، اور اسی طرح گویا خود ہی خدا ہوتا۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے، کہ جن چیزوں کی مجھ میں کمی ہے، وہ ان چیزوں سے زیادہ دشوار ہیں، جو مجھ میں موجود ہیں، بلکہ اس کے برخلاف یہ البتہ نہایت ہی دشوار تھا، کہ میں یعنی ایک ذمی فکر ہستی لاشئ سے پیدا ہو جاتا، باقی جن چیزوں کا مجھ کو علم نہیں حاصل انکا علم ہو جانا یہ تو مقابلہ بہت ہی آسان بات ہے، کیونکہ علم تو بہر حال ذی فکر و جبر کے اعراض ہی میں داخل ہے، اور یہ بالکل یقینی امر ہے، کہ اگر میں خود ہی اپنا خالق ہوتا، تو کم از کم ایسی چیزوں سے تو بہرگز میں اپنے کو محروم نہ کرتا، جو نسبت زیادہ آسان تھیں، جیسے کہ مثلاً علم کی ناحصہ و دیت ہی ہے، جو مجھ کو حاصل نہیں، بلکہ خدا کے تصور میں جو چیزیں ہی داخل ہیں، ان میں سے کسی سے بھی میں اپنے کو محروم نہ رکھتا، اس لئے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں، جس کی تخلیق خود میری ذات کی تخلیق سے زیادہ مشکل معلوم ہوتی ہو، اور جب اپنی تمام چیزوں کا میں خود ہی خالق ہوں، تو اگر کوئی ایسی مشکل چیز ہوتی بھی، تو اس اشکال کا مجھ کو علم نہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے مجھ کو اپنی قدرت کی حد معلوم ہوتی۔

اور اگر میں یہ بھی فرض کروں کہ ہمیشہ سے میں ایسا ہی تھا، جیسا کہ اس وقت ہوں، تو بھی ان دلائل کی قوت کم نہیں ہوتی، اور اپنے وجود کے لئے کسی نہ کسی خالق کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ کیونکہ میری زندگی کا سارا زمانہ ناقصا ہی اجزاء میں تقسیم کیا جاسکتا ہے، جن میں سے کوئی جز باقی اجزاء پر موقوف نہ ہوگا لہذا یہ

کسی طرح لازم نہیں آتا، کہ جو کہ میں تھوڑی دیر پہلے موجود تھا، اس لئے اس وقت بھی مجھ کو موجود ہونا چاہئے لہذا اگر کوئی ایسی علت یا ہمیشہ موجود ہو، جو اس وقت مجھ کو از سر نو پیدا کرے، اور اسی طرح برابر پیدا کرتی رہے، یعنی میرے استمرار وجود کی ضمانت ہو۔

جو لوگ زمانہ کی حقیقت پر خوب غور کریں گے، ان کو بدانتہا ماننا بڑے گام، کہ کسی جوہر کے وجود کو مستمراً اور ہر لمحہ باقی رکھنے کے لئے بھی اسی قوت اور اسی عمل کی ضرورت ہے، جو اس کو از سر نو پیدا کرنے کے لئے ہوگی اگر یہ پہلے سے موجود نہ ہو۔ لہذا معلوم ہوا، کہ کسی شے کے خلق کرنے اور اسکے باقی رکھنے میں جو کچھ فرق ہے، وہ محض ہمارے طریق خیال کا ورنہ حقیقت دونوں ایک ہیں۔

لہذا اب مجھ کو خود ایسی ذات سے صرف یہ سوال کرنا ہے، کہ آیا میرے اندر کوئی ایسی طاقت یا صفت موجود ہے، جس کے ذریعہ سے اس یہ کر سکتا ہوں، کہ جو ”میں“ اس وقت موجود ہے، وہی لمحہ بعد موجود رہ سکے، اس لئے کہ میں جو کہ محض ایک ذی فکر تھے ہوں (یا کم از کم یہ کہ ابھی تک بحث کا تعلق میرے ذی فکر ہونے ہی کی حیثیت سے ہے)، لہذا اگر اس قسم کی کوئی طاقت یا قوت میرے اندر موجود ہوتی، تو یقیناً اس کا شعور بھی مجھ کو ہونا چاہئے تھا، لیکن مجھ کو اس قسم کی کسی شے کا شعور نہیں، لہذا اعلیٰ نتیجہ یہ نکلتا ہے، کہ میں اپنے سے مختلف کسی اور ہستی کا آفریدہ ہوں۔

البتہ یہ کہا جاسکتا ہے، کہ جس مہی کا میں آفریدہ ہوں، وہ خدا نہیں، بلکہ میرے والدین ہیں، یا کوئی اور علت، جو خدا سے کم کامل ہے، لیکن یہ تو ممکن ہی نہیں، کیونکہ حیاتیات اور کیمیا ہوں، یہ تو بالکل بیہی بات ہے، کہ علت میں کم از کم اتنی ہی حقیقت پائی جانی چاہئے، جتنی کہ معلول میں پائی جاتی ہے، اور چونکہ میں ایک ایسی ذی فکر یا ذی شعور تھے ہوں، جس کے اندر خدا کا شعور یا تصور موجود ہے لہذا میرے وجود کی جو بھی علت ہو اتنا ہی حال لازمی ہوگا، کہ یہ بھی ذی شعور ہو، اور اس کے اندر تمام ان کمالات کا شعور موجود

ہو، جن سے میں خدا کو متصف خیال کرتا ہوں۔ اب خود اس علت کے متعلق پھر یہی سوال اٹھایا جاسکتا ہے کہ یہ خود اپنی آفریدہ ہے، یا کسی اور شے کی۔ اگر یہ خود اپنی ہی آفریدہ ہے، تو مذکورہ بالا دلائل کی بنیاد پر مانتا پڑے گا کہ یہی خدا ہے، کیونکہ جب یہ موجود بالذات ہے، تو پھر اس کو تمام ان کمالات سے واقعا متصف ہونے پر بھی ضرورتاً درہونا چاہئے جن کے تصورات اس کے اندر موجود ہیں، یعنی جن سے میں خدا کو متصف خیال کرتا ہوں۔ اس لئے کہ اگر اس کا وجود بھی اپنے علاوہ کسی اور علت سے ماخوذ ہو، تو پھر اس علت کی نسبت بھی ہم اُسی طرح سوال کریں گے کہ یہ خود آفریدہ ہے، یا کسی اور شے سے پیدا ہوئی ہے، یہاں تک بالآخر ہم کو ایک ایسی علت العلل پر رُکن پڑے گا، جو خدا ہو۔ کیونکہ یہ سلسلہ الائی نہایت نہیں جاسکتا، اس لئے کہ بحث کا تعلق ہمارے ابتدائی وجود کی علت سے اتنا زیادہ نہیں ہے جتنسا کہ حاضہ وجود کی بقا اور استمرار سے ہے۔

یہ بھی نہیں فرض کیا جاسکتا ہے، کہ بہت سی علتوں نے مل کر مجھ کو پیدا کیا ہو، جن میں سے ہر ایک سے میں نے ان کمالات کے ایک ایک تصور کو حاصل کیا ہو، جن سے خدا کو متصف کرتا ہوں، اور اس طرح یہ تمام کمالات کائنات کے مختلف اجزاء میں الگ الگ تو پائے جاتے ہوں، لیکن صرف کسی ایک ہستی میں جو خدا ہے مل کر نہ پائے جاتے ہوں۔ حالانکہ وحدت، بساطت یا ان تمام چیزوں کا جو خدا میں پائی جاتی ہیں غیر متفک ہو نا، خود ایک ایسا خاص کمال ہے، جس کو میں خدا میں موجود سمجھتا ہوں اور ظاہر ہے، کہ کمالات الہیہ کی اس وحدت کا تصور کوئی ایسی علت میرے اندر نہیں پیدا کر سکتی تھی، جس نے دیگر تمام کمالات کے تصورات بھی نہ پیدا کئے ہوں۔ اس لئے کہ ان کمالات کی وحدت و یکجائی کو یہ علت اُس وقت تک میرے لئے قابل فہم نہیں بنا سکتی تھی جب تک کہ ساتھ ہی یہ ان میں سے ہر ایک کو بھی میرے لئے مفہوم و معلوم نہ کر سکتی ہو۔

رہی سب سے آخری صورت یعنی میرے والدین جو بظاہر میری ولادت کا باعث معلوم ہوتے ہیں، تو گویا ان کے متعلق جو کچھ بھی میں مانتا رہا ہوں، وہ سب درست ہو، تاہم اس سے یہ نتیجہ کسی طرح نہیں نکلتا، کہ وہ میرے بقا و استمرار کے بھی باعث ہیں، بلکہ ہر ایک میرے ذی فکر ہونے کا تعلق ہے یہ تک نہیں کہا جاسکتا کہ انھوں نے مجھ کو پیدا بھی کیا ہے۔ کیونکہ میری ولادت کو جس قدر فی غل کا نتیجہ خیال کیا جاتا ہے، اس میں اور جو ہر ذی فکر کی تخلیق میں کوئی شائبہ ہی نہیں معلوم ہوتی۔ میری پیدائش میں زیادہ سے زیادہ ان کو جو کچھ دخل تھا، وہ صرف اسی قدر کہ میں یعنی میرا نفس کہہاں اسی کو میں ہیں، کہتا ہوں، جس مادہ میں داخل یا موجود سمجھا جاتا ہوں، اس میں انھوں نے کچھ رجحانات پیدا کر دیے ہیں، لہذا ان رجحانات کے متعلق کوئی دشواری نہیں ہوسکتی، لیکن یہ نتیجہ لازماً نکلتا ہے، کہ محض اس واقعہ سے کہ میں موجود ہوں، اور ایک مکمل ترین ہستی (یعنی خدا) کا تصور میرے اندر پایا جاتا ہے، خدا کا وجود بدائنتاً ثابت ہو جاتا ہے۔

اور اب میرے لئے صرف یہ تحقیق کرنا باقی رہ جاتا ہے، کہ آخر خدا کا یہ تصور پھر میں نے کس طرح سے حاصل کیا ہے۔ کیونکہ میں نے اس سے تو اس کو حاصل نہیں کیا، اور نہ اس کا کبھی خلاف توقع میرے لئے احضار ہوا، جیسا کہ حسی چیزوں کے تصورات میں ہوتا ہے، جبکہ یہ چیزیں میرے خارجی آلات حس کے سامنے موجود ہوتی یا موجود معلوم ہوتی ہیں۔ نیز یہ تصور محض میرے ذہن یا متخیلہ کی پیداوار بھی نہیں۔ کیونکہ میں اپنے اندر اس میں کسی حذف و اضافہ کی قدرت نہیں پاتا، لہذا صرف یہی صورت رہ جاتی ہے، کہ یہ تصور خود میری ذات کے تصور کی طرح میری پیدائش کے ساتھ ساتھ پیدا ہوا یعنی یہ ایک خلقی یا حضوری تصور ہے اور دراصل یہ کوئی تعجب کی بات بھی نہیں، کہ خدا نے مجھ کو

پیدا کرتے وقت اس تصور کو میرے اندر قائم کر دیا ہو جس طرح کوئی صنایع اپنی
 صنعت میں نشانی یا علامت بنا دیتا ہے۔ نیز اس نشانی کا خود صنعت سے مختلف
 ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ اب خود اسی واقعہ کی بناء پر کہ خدا نے مجھ کو پیدا کیا،
 یہ بات نہایت ہی اعلیٰ اور قدیم قیاس معلوم ہوتی ہے، کہ اس نے مجھ
 نہ مجھ کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہو گا، اور اس صورت یا عمارت کا (جس میں کہ
 خدا کا تصور شامل ہے) علم مجھ کو اسی قوت کے ذریعہ سے ہوتا ہے، جس سے
 خود اپنی ذات کا کئی بھی جسمیں اپنی ذات پر غور کرتا ہوں تو مجھ کو صرف اسی کا
 پتہ نہیں چلتا، کہ میں ایک ایسی ناقص و نامکمل، دوسرے کی محتاج ہستی ہوں،
 جو ہمیشہ اپنے سے بہتر و اعلیٰ کی طرف بڑھنے کی تمنا اور جدوجہد کرتی رہتی ہے،
 بلکہ ساتھ ہی یہ بھی جانتا ہوں، کہ جس کا میں محتاج ہوں، اس کے اندر تمام وہ
 اعلیٰ و بہتر چیزیں موجود ہیں، جن کا میں متمنی ہوں، اور جن کے تصور ات اپنے
 اندر پایا ہوں۔ یہ نہیں کہ یہ چیزیں اس کے اندر محض بالقوہ موجود ہیں، بلکہ
 واقعاً بالفعل پائی جاتی ہیں، اور اس لئے وہ خدا ہے۔ خدا کے ثبوت میں
 جو دلیل میں نے دی ہے، اس کی ساری قوت اس میں ہے، کہ اگر وہ
 خدا واقعاً موجود نہ ہوتا، جس کا میرے اندر تصور موجود ہے، یعنی جو نام ان
 اعلیٰ کمالات کا مالک ہے، جن کا (کما حقہ) احاطہ کئے بغیر) کچھ بھی ہمارا ذہن
 تصور کر سکتا ہے، اور جو ہر قسم کے نقص و بے کمالی سے منزہ ہے، تو بھر
 میں وہ نہ ہو سکتا جو ہوں، یعنی خدا کا یہ تصور میرے اندر ہرگز نہ پایا جاسکتا۔
 لہذا صاف نتیجہ یہ نکلتا ہے، کہ خدا فریبی نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ فریب ہمیشہ
 کسی نہ کسی نقص ہی پر مبنی ہوتا ہے۔
 لیکن قبل اس کے کہ میں اس کی مزید تحقیق کروں، اور جو دیگر نتائج
 اس سے نکلتے ہیں، ان پر توجہ کروں، مناسب یہ معلوم ہوتا ہے، کہ ذرا
 خود اس ذات خداوندی کا مراقبہ کروں، اس کی حسرت انگیز صفات پر نظر کروں،
 اور اس کو مطلق کے ناقابلِ بیان حسن کا دسیانہ کروں، اس کی پرستش کروں
 حمد کروں، نہ از کم اس حد تک جہاں تک کہ میری نگاہ ذہن کام وے سکے

جو اس کے سامنے چکا جو مند ہے۔
 کیونکہ جس طرح ہمارے دین نے ہم کو بتلایا ہے، کہ دوسری زندگی
 کی صلاح و مسرت کا مدار تمام تر جلال خداوندی کے مراقبہ ہی پر ہے، اسی
 طرح دیکھو کہ کیا اس زندگی کی بھی سب سے بڑی راحت و آسودگی کا
 سرچشمہ ہی مراقبہ و تفکر نہیں ہے، خواہ وہاں کے مراقبہ کے مقابلہ میں یہ
 کتنا ہی ناقص کیوں نہ ہو۔

تفکر چہارم

صحیح اور غلط

پہلے چند دنوں میں میں نے اپنے ذہن کو جو اس سے منقطع و مجرّد رکھنے کی بخوبی عادت ڈال لی ہے، اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ جسم کے متعلق مشکل ہی سے ہم کچھ مانتے ہیں، بلکہ اس کے مقابلہ میں نفس یا ذہن کے متعلق بہت زیادہ اور خدا کے متعلق ان دونوں سے زیادہ مانتے ہیں، لہذا اب محسوسات سے قطع نظر کر کے ذہن یا فکر کو ایسی چیزوں پر لگانا آسان ہو گا جو مادہ سے تمام تر منزہ اور خالص عقلی ہیں۔

انسان کے ذہن یا نفس کا جو تصور مجھ کو اس حیثیت سے حاصل ہے کہ یہ ایک ذی فکر شے ہے، جس میں نہ طول و عرض و عمق کوئی بعد یا امتداد پایا جاتا ہے، اور نہ جسم و جہانیت کی کوئی اور چیز اس میں شریک ہے، وہ یقیناً کسی جہانی چیز کے تصور سے بدرجہا زائد صاف و واضح ہے۔ نیز جب اس امر کا خیال کرتا ہوں، کہ میں فنک کرتا ہوں، یعنی ایک ناقص و محتاج ہستی ہوں، تو ایک کامل و غنی ذات یعنی خدا کا تصور اس درجہ وضاحت و صفائی کے ساتھ میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور محض اس بنا پر کہ یہ تصور

میرے اندر ہے، بایں جس کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے، ہوں یا موجود ہوں، لازمی و قطعی نتیجہ یہ نکلتا ہے، کہ خدا موجود ہے، اور میرا وجود اپنی زندگی کے ہر لمحہ میں اسی کا محتاج ہے، یہ نتیجہ اتنا بدیہی ہے، کہ انسانی ذہن کھیلنے اس سے زیادہ بدیہی و یقینی چیز خیال میں نہیں آ سکتی۔ اس طرح مجھ کو ایک ایسا راستہ مل جاتا ہے جو حق تعالیٰ جس کے اندر علم و حکمت کے سارے خزانے بھرے ہیں، کے تصور سے کائنات کی دیگر اشیاء تک پہنچا دے گا اس لئے کہ سب سے پہلی بات مجھ کو یہ ماننا پڑتی ہے، کہ خدا کے لئے یہ ناممکن ہے، کہ مجھ کو دھوکا دے کیونکہ دھوکا اور فریب خواہ کسی قسم کا ہو بہر حال ایک نقص یا بے کمائی ہے، اور گویا ہر دھوکا دے سکن قدرت یا مشاہیر ہی کی ایک علامت معلوم ہوتی ہے، تاہم اس کا ارادہ کمزوری و بدیہیتی کی کھلی شہادت ہے۔ لہذا دھوکا دینا خدا کی شان نہیں ہو سکتی۔

دوسری بات یہ ہے، کہ میں اپنے ذاتی تجربہ سے جانتا ہوں، کہ میرے اندر حکم لگانے یا حج کو غلط سے ٹہر کر کرنے کی ایک خاص قوت پائی جاتی ہے، جو ظاہر ہے، کہ دیگر قوتوں کی طرح مجھ کو خدا ہی سے ملی ہے۔ اور چونکہ یہ ناممکن ہے، کہ خدا مجھ کو دھوکا دینے کا ارادہ کرے، اس لئے یہ بھی قطعی ہے، کہ اس نے یہ قوت ایسی ہرگز نہ بنائی ہوگی، کہ اگر میں اس کا ٹھیک استعمال کروں تو گمراہ ہوں۔

یہ بات بالکل صاف تھی، اگر اس سے یہ لازم نہ آتا، تو پھر مجھ کو کبھی کسی بات میں دھوکا ہونا ہی نہ چاہئے اس لئے کہ میرے اندر جو کچھ بھی ہے، اگر وہ سب خدا ہی کی طرف سے ہے، اور اس نے گمراہ ہونے یا دھوکا کھانے کی کوئی صلاحیت میرے اندر نہیں رکھی ہے، تو اس سے لازمی نتیجہ یہی نکلتا ہے، کہ مجھ کو کبھی بھی گمراہی و فریب میں نہ مبتلا ہونا چاہئے غرض اس طرح جب میں اپنے کو صرف اس حیثیت سے دیکھتا ہوں، کہ خدا کا افریدہ ہوں، اور تمام نیراسی کو پیش نظر رکھتا ہوں، تو مجھ کو اپنے اندر غلطی یا گمراہی میں پڑنے کی قطعاً کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ لیکن جب میں اپنی طرف دیکھتا

ہوں، تو تجربہ بتلاتا ہے کہ دن رات بے شمار غلطیاں کرتا رہتا ہوں۔
لہذا اب ان غلطیوں کی غفلت پر جو غور کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ میرے
ذہن میں صرف خدا یا ایک سرایا کمال مہی ہی کا ایجابی تصور ہی نہیں ہے، بلکہ
کھانا چاہیے، کہ لاشے یعنی ایک ایسی چیز کا سلبی تصور بھی موجود ہے، جو ہر طرح
کے کھانے سے بے انتہا دور یا قطعاً خالی ہے۔ اور میں گویا کہ خدا اور اس لاشے کے
بیچ جچ میں ہوں، بالفاظ دیگر جو مطلق اور عدم مطلق کے درمیان اسی طرح
واقع ہوں، کہ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ خدا کا افریدہ ہوں، مجھ کو اپنے
اند ر قطعاً کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو غلطی کا باعث ہو، لیکن اگر اس حیثیت
سے اپنے کو دیکھوں کہ میں کچھ نہ کچھ لاشے یا مہی کا بھی شریک ہوں، یعنی میں
خود خدا یا مہی برتر نہیں ہوں، بلکہ میرے اندر بہت سی کمیاں ہیں، تو پھر
میں بے شمار غلطیوں میں مبتلا ہو سکتا ہوں اور میرا دھوکا کھانا کوئی تعجب کی
بات نہیں رہتی۔

اس سے معلوم ہوا کہ غلطی چونکہ کوئی حقیقی یا کمالی شے نہیں، جو خدا کی
محتاج ہو، بلکہ محض ایک نقص ہے، لہذا اس میں مبتلا ہونے کے لئے اسکی
ضرورت نہیں، کہ خدا نے کوئی خاص قوت دی ہو، بلکہ اس کی وجہ محض یہ
ہو سکتی ہے، کہ خدا نے صحیح کو غلط سے تمیز کرنے کی جو قوت عطا کی ہے،
وہ غیر محدود نہ ہو۔

لیکن یہ توجیہ ابھی پوری طرح تشفی بخش نہیں ہے، اس لئے کہ غلطی
خالص نفی، یعنی محض نقص یا ایسے کمال کی کمی کا نام نہیں ہے، جس کو مجھ سے
کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ یہ نام ہے ایسے علم کے سلب یا کمی کا، جو میرے لئے
ضروری معلوم ہوتا ہے۔ لہذا اب اگر خدا کی ذات کا لحاظ کیا جائے، تو
یہ ناممکن نظر آتا ہے، کہ اس نے میرے اندر ایسی قوت رکھی ہو، جو مجھے
تو دکال نہ ہو، یعنی ایک ایسے کمال سے خالی ہو، جو اس میں ہونا چاہئے
تھا۔ کیونکہ اگر یہ سچ ہے، کہ جس قدر صنایع ماہر ہوتا ہے، اسی قدر اس کی
صنعت کمال ہوتی ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا کمال کے صانع برتر ہے

جو شے پیدا کی ہو، اس کے تمام اجزاء کامل نہ ہوں؟ اور ظاہر ہے کہ خدا انکو یقیناً ایسا پیدا کر سکتا تھا، کہ میں کبھی دھوکا نہ کھاتا، سانحہ ہی یہ بھی یقیناً ہی ہے، کہ وہ ہمیشہ ایسی ہی شے کا ارادہ کرتا ہے، جو بہترین ہو، تو کچھ کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ میرے لئے یہی بہتر تھا، کہ دھوکا کھانے کے قتل ہوں، بجائے اس کے کہ اس سے محفوظ رہ سکوں؟

اس پر مزید غور کر لے سے سبب سے پہلی جو بات ذہن میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ خدا کچھ کچھ کرتا ہے اگر میں یہ سمجھ سکوں کہ کیوں کرتا ہے، تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، نہ اس کی ہستی میں اس لئے شک ہے کہ کیا جانتے، کہ اس کے علاوہ بہت سی ایسی دوسری چیزیں نظر آتی ہیں یا انکے کئی ہیں جن کی نسبت میری سمجھ میں نہیں آتا، کہ خدا نے ان کو کیوں اور کیسے پیدا کیا۔ اسلئے کہ یہ پہلے ہی سے معلوم ہے، کہ میری ذات نے انتہا کمزور و محدود دے، بخلاف اس کے خدا کی ذات خارج از و بعم و قیاس اور نامحدود و بے پایاں ہے، لہذا اب مجھ کو یہ سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں رہتی، کہ اس کی قدرت میں ایسی ان گنت اور نامتناہی چیزیں ہیں، جن کے عقل و اسباب تک میرے ذہن کی رسائی نہیں، اور تنہا ہی بات اس یقین کے لئے بس کرتی ہے، کہ طبعی یا فطری اشیاء میں عقل غائیہ کی تلاش بے فائدہ ہے، اور خدا کے ناقابل فہم و رسائی مقاصد کی جستجو ایک جاہلانہ بے باکی۔

مزید برآں اگر ہم خدائی کاموں کی حکمت و بحال کو جاننا چاہتے ہیں، تو ہم کو کسی ایک مخلوق کو دیگر مخلوقات سے جدا کر کے نہ دیکھنا چاہئے، بلکہ سب پر جیہٹ مجموعی نظر رکھنی چاہئے اس لئے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ جو شے کسی وجہ سے بجائے خود اگر صرف وہی دنیا میں ہو، تو وہ نہایت ہی ناقص معلوم ہو، لیکن اسی کو اگر ساری کائنات کے ایک جز کی حیثیت سے دیکھا جائے، تو بغایت کامل ثابت ہو سکتی ہے۔ اور جو نکتہ میں نے ہر چیز میں شک کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ جس کی بناء پر اب تک بھراپنی اور خدا کی ذات کے کسی دوسری چیز کا یقینی علم نہیں حاصل ہوا ہے، ناہم چونکہ ساتھ ہی

خدا کی قدرت کو نامتناہی تسلیم کریں ہوں، اس لئے اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ اس لئے اور بھی بہت نئی چیزیں پیدا کی ہو گی یا کر سکتا ہے، اور اس طرح میری حیثیت کل کائنات کے ایک جز کی ہوگی۔

اس کے بعد اب اپنی ذات پر ذرا زیادہ غور کرنے اور اپنی غلطیوں (جو کہ نہتہ و سی میرے اندر نقص و بے کھائی کا پتہ دیتی ہیں) خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے، کہ ان کی بنیاد و چیزوں کے اجتماع پر ہے، ایک تو میرے اندر علم کی جو قوت یا قابلیت ہے، دوسرے اختیار یا آزادی ارادہ بالفاظ دیگر میری فہم، میرے ارادے کے ساتھ مل کر ان غلطیوں کا باعث بنتی ہے۔ اس لئے کہ ہمارا فہم سے پیش کسی چیز کا اثبات کرتا ہوں، نہ انکار، بلکہ اس سے اس شے کے محض ان نقورات کو سمجھتا ہوں، جن پر نفی یا اثبات کوئی حکم لگایا جاسکتا ہے۔ ظاہر ہے، کہ فہم اپنے اس صحیح معنی میں کسی غلطی کا نشانہ نہیں ہو سکتی۔ اور اگرچہ دنیا میں ایسی بے شمار چیزیں پائی جاسکتی ہیں جن کے نقور سے میری فہم خالی ہو، پھر بھی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہی فہم ان نقورات سے اس طرح محروم ہے کہ گویا یہ اس کا حصہ یا لازمہ تھے، بلکہ صرف اتنا کہا جاسکتا ہے کہ یہ نقورات میرے اندر نہیں موجود ہیں، کیونکہ یہ کسی دلیل سے نہیں ثابت کیا جاسکتا کہ خدا نے علم کی جو قوت مجھ کو عطا کی ہے، اس سے اعلیٰ و وسیع تر عطا کرنا چاہئے تھی۔ اور خدا کو خواہ میں کتنا ہی ماہر و حکیم صناعت کیوں نہ تصور کروں، تاہم اس سے یہ فرض اس پر نہیں قائم ہو جاتا کہ اپنی ہر صنعت میں تمام وہ کمالات بھر دے، جن کو بھر سکتا ہے۔ نہ میں، یہ شکایت کر سکتا ہوں، کہ خدا نے مجھ کو کافی طور پر کامل و وسیع یا آزاد ارادہ نہیں دیا، کیونکہ درحقیقت مجھ کو اپنا ارادہ اتنا وسیع اور بڑا محسوس ہوتا ہے، کہ اس کی کوئی تحدید ہی نہیں کی جاسکتی۔ اور جو بات مجھ کو یہاں بہت زیادہ عجیب معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے، کہ میرے اندر جو اور باتیں چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی اتنی اعلیٰ و کامل نہیں ہے، جس کے مزید اعلیٰ و کامل تر ہونے کا میں بین طور پر تخیل نہ کر سکتا ہوں۔ مثلاً

اپنی فہمی کو لوں تو دیکھتا ہوں کہ یہ وسیع کم اور محدود بہت ہے، ساتھ ہی اس سے کہیں زیادہ وسیع بلکہ نامحدود دہم کا تصور مجھ کو حاصل ہے، اور محض اس بنا پر کہ یہ تصور میرے اندر مروجہ دہم ہے، میں بلاتامل معلوم کر لیتا ہوں کہ یہ نامحدود دہم خدا میں پائی جاتی ہے، یہی حال حافظ یا تخیل وغیرہ کی دوہری قوتوں کا ہے، کہ ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جو میرے اندر نہایت ہی حقیر و محدود اور خدا کے اندر نامحدود و نہ نظراتی ہو البتہ صرف ارادہ یا اختیار ایک ایسی قوت ہے، جس کو میں اپنے اندر بھی اتنا بڑا کرتا ہوں، کہ اس زیادہ بڑے اور وسیع تر ارادہ کا قصہ نہیں قائم کر سکتا، لہذا ارادہ ہی ایک ایسی شئی ہے جس سے پتہ چلتا ہے، کہ مجھ کو خدا کے ساتھ کچھ نہ کچھ مماثلت یا مشابہت حاصل ہے، ہو خدا کے ارادے اور میرے ارادے کا کوئی مقابلہ نہیں، نہ علم کے لحاظ سے نہ قدرت کے لحاظ سے، جو دونوں ارادہ میں شریک ہیں، اور جن کی بنا پر خدا کا ارادہ کہیں زیادہ قوی اور کارگر ہے، نیز اشیاء کے لحاظ سے بھی اس کے ارادہ کا تعلق نامتناہی چیزوں سے ہے۔ تاہم جہاں تک نفس ارادہ کا تعلق ہے، خدا کے ارادہ میں کہ فی ایسی شے نہیں نظر آتی جو میرے ارادہ سے بڑی ہو، اس لئے کہ نفس ارادہ نام ہے، محض اس کا کہ ہم فلاں شے کے کرنے یا نہ کرنے (یعنی اس کے انکار یا اقرار، رد یا قبول) کے قابل ہیں۔ بالفاظ دیگر یہاں کہہ دو کہ ارادہ نام ہے صرف اس امر کا کہ ہم ہمارے سامنے جن چیزوں کو پیش کرتی ہے، ان کے انکار یا اقرار، رد یا قبول میں ہم اپنے کو کسی بیرونی قوت سے مجبور نہیں پاتے۔ کیونکہ آزاد و مختار ہونے کے لئے یہ لازم نہیں کہ دو مخالف شقوں سے ہم یکساں طور پر بے تعلیق ہوں، چاہے یہ کریں، چاہے وہ، بلکہ جس قدر زیادہ میرا رجحان ایک شق کی جانب ہو، خواہ اس کے حق و خیر ہونے کی بنا پر، یا اس بنا پر کہ خدا نے اس کے لئے میرے اندر میلان پیدا کر دیا ہے، اسی قدر زیادہ اس کا کرنا ارادہ و اختیار کا ثبوت ہو گا، اور یہی علم اور خدائی

توفیق ہماری آزادی کو کم کرنے کے بجائے زیادہ کرتی ہے پھرنا خیمہ جس صورت میں کہ کسی وجہ ترجیح کی عدم موجودگی کے سبب ہم کسی ایک شق کی طرف راغب و مائل نہیں ہوتے، وہ آزادی کا ادنیٰ ترین درجہ ہوتا ہے اور ارادہ کے کمال کے بجائے علم کے نقص کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لئے کہ اگر مجھ کو اس امر کا ہمیشہ قطعی علم حاصل ہو جاتا کہ کیا چیز خیر و حق ہے، تو اس میں کبھی کوئی دشواری نہ ہوتی، کہ اس کے متعلق کیا فیصلہ کرنا چاہئے اور کیا حکم لگانا چاہئے، اور اس طرح میں پورا آزاد ہوتا، اور کبھی بے تعلق نہ رہتا۔

لہذا معلوم ہوا، کہ ارادہ کی قوت جو خدا نے مجھ کو عطا کی ہے، وہ تو بہر حال میری غلطیوں کا باعث نہیں ہوتی۔ اس لئے، کہ یہ فی نفسہ نہایت وسیع اور نہایت کامل ہے، ساتھ ہی فہم بھی ان غلطیوں کی موجب نہیں ہو سکتی، اس لئے کہ میں جو کچھ بھی سوچتا یا سمجھتا ہوں اسی قوت فہم کے ذریعہ، جو خدا کا عطیہ ہے، لہذا جو کچھ بھی سمجھتا ہوں ٹھیک ہی سمجھتا ہوں گا اور اس میں غلطی کرنا ناممکن ہے آخر تو پھر غلطیوں کا سرچشمہ کیا ہے؟ انکا سرچشمہ محض یہ واقعہ ہے کہ ارادہ چونکہ فہم کی یہ نسبت بہت زیادہ وسیع ہے، اس لئے میں اس کو حدود فہم کے اندر نہیں رکھتا، بلکہ ایسی چیزوں تک بڑھا دیتا ہوں، جن کو سمجھتا نہیں، اور چونکہ فی نفسہ ارادہ ان چیزوں سے بے تعلق ہوتا ہے، لہذا نہایت آسانی سے بہک جاتا ہے، اور حق کی جگہ باطل اور خیر کی جگہ شر میں چاڑھتا ہے۔ پس دھوکے اور گناہ میں مبتلا ہونے کی سہی وجہ ہے۔

مثلاً جب آج کل میں یہ غور کر رہا تھا، کہ دنیا میں کوئی شے موجود ہے یا نہیں، تو اس بنا پر کہ میں اس سوال پر غور کر رہا ہوں، خود میرا موجود ہونا تو بہر حال بدیہی و قطعی ٹھرا، یہ ناممکن تھا، کہ جس شے کا میں اس طرح بدیہی و واضح طور پر تصور کر رہا ہوں، اس کو صحیح نہ قرار دیتا۔ اس نتیجہ کے نکالنے میں کسی خارجی وجہ سے میں مجبور نہیں ہوا، بلکہ محض

اس وجہ سے کہ فہم کی غایت وضاحت نے ارادہ کے رجحان کو نہایت قوی کر دیا، اور جس قدر اس معاملہ میں میری بے تعلقی کم تھی، اُسی قدر میری اقتیس زیادہ آزادی برپا ہوتی ہے۔ بخلاف اس کے اب نہ صرف مجھ کو اپنے وجود کا علم ہے، بایں تعنی کہ میں ایک ذی فکر ٹھنی ہوں، بلکہ جسمانی شے کا بھی ایک تصور میرے ذہن میں موجود ہے جس کے متعلق مجھ کو شبہ ہے، کہ یہ ذی فکر تھے یعنی خود میری ذات سے کوئی مختلف چیز ہے، یادوں میں ایک ہی ہیں۔ اور اس بارے میں اب تک مجھ کو کوئی ایسی دلیل نہیں ملی ہے، جو میرے اندر ان میں سے ایک خیال کو رائج و متین کر دے۔ لہذا معلوم ہوا کہ میں اس میں نفی و اثبات دونوں سے قطعاً بے تعلقی ہوں، بلکہ کوئی حکم ہی نہیں لگا رہا ہوں۔

اور یہ بے تعلقی صرف انہیں چیزوں میں نہیں ہوتی جن کا فہم کو سرے سے کوئی علم نہیں ہوتا، بلکہ اصولاً تمام ان چیزوں میں بھی، جن کا ارادہ کے غور و غوض کے وقت کامل وضاحت کے ساتھ علم نہیں حاصل ہوتا اسلئے کہ کوئی حکم لگانے پر جو قیاسات مجھ کو مال کرتے ہیں، وہ خواہ کتنے ہی اغلب کیوں نہ ہوں، تاہم صرف اتنا جاننا کہ ان کی حیثیت، غیر مشتبہ و قطعی دلائل کی نہیں، بلکہ محض قیاسات کی ہے، جانب مخالف کے احتمال کے لئے کافی ہے۔ اور ہر محصلے چند دنوں اس کا مجھ کو اچھی طرح تجربہ ہوتا رہا ہے۔

کیونکہ جن چیزوں کو میں پہلے بالکل صحیح مانتا تھا، ان سب کو صرف اس بنا پر غلط فرض کر لیا، کہ جانب مخالف کا احتمال یا شک کی گنجائش تھی۔

اس لئے کہ خوشی پوری وضاحت و صحت کے ساتھ میری سمجھ میں نہیں آتی ہے، اگر اس پر حکم لگانے سے احتراز کروں، تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل درست ہوگا، اور میں دھوکے میں نہ پڑوں گا۔ لیکن اگر ایسی صورت میں اثبات یا نفی کا کوئی حکم لگا دوں، تو یہ میرے ارادہ یا اختیار کا صحیح استعمال نہ ہوگا۔ کیونکہ اگر یہ حکم واقع کے مطابق نہ پڑا تو صراحتہ میں نے دھوکا کھایا، اور بغرض واقع کے مطابق ہی پڑا، تو بھی میں اس اتفاق ہوگا، جو اس الزام سے بہر حال نہ بچا سکے گا، کہ ارادہ کا

استعمال میں نے بجا کیا۔ اس لئے کہ فطرت کی روشنی کا اقتضایہ ہی ہے، کہ فہم کے علم کو ارادہ کے حکم پر ہمیشہ مقدم ہونا چاہئے۔ اور ارادہ یا اختیار کے لئے اس بجا استعمال ہی میں وہ محرومی مضمحل ہے، جس سے غلطی سے غلطی کی تکمیل ہوتی ہے۔ اسی لئے میں کہتا ہوں، کہ یہ محرومی اس عمل میں ہوتی ہے، جس کا منشاء میری ذات ہے، نہ کہ اس قوت میں جو خدا کا عطیہ ہے، نیز میرے عمل میں بھی یہ اس حیثیت سے نہیں ہوتی، کہ وہ خدا پر موقوف ہے۔ کیونکہ اس شکایت کا فہم کو قطعی حق نہیں پہنچتا، کہ عقل کی جو قوت اور فطرت کی جو روشنی خدا نے عطا کی ہے، اس سے زیادہ کیوں نہیں عطا کی۔ اس لئے کہ محدود عقل یا فہم کی ماہیت ہی یہ ہے کہ وہ بہت سی چیزوں کو نہ سمجھ سکتی ہو، اور مخلوق عقل کی ماہیت یہ ہے، کہ وہ محدود ہو۔ خدا پر میرا کوئی دعویٰ نہ تھا، پھر بھی اس نے جو کچھ کمالات مجھ کو عنایت فرمائے ہیں، ان کا ہر طرح شکر گزار ہونا چاہئے، نہ یہ الٹی زبردستی کہ اس نے دیگر کمالات کیوں نہیں دئے، یا ان سے محروم رکھنا انصافی ہے۔

اس شکایت کا بھی کوئی حق نہیں حاصل کہ اس نے ارادہ فہم سے زیادہ وسیع دیدی ہے، کیونکہ ارادہ ایک بسیط اور ناقابل تقسیم شئی ہے، جس کو کلیتہً برباد کئے بغیر اس کا کوئی حصہ اس سے الگ نہیں کیا جاسکتا بلکہ یہ ارادہ جتنا زیادہ وسیع ہے اتنا ہی اس کے دینے والے کا مجھ کو اور زیادہ شکر گزار ہونا چاہئے۔

اس گلہ کی بھی کوئی وجہ نہیں، کہ خدا میرے ارادہ کے افعال یعنی ان احکام میں، جن میں دھوکا کھاتا ہوں، میرا ساتھ دیتا ہے، اس لئے، کہ جہاں تک ان افعال کا خدا کی ذات سے تعلق ہے وہ بالکل حق اور قطعاً خیر ہیں۔ اگر خدا نے ان کو کرنے کے قابل مجھ کو کیا ہے تو یہ بھی میرے لئے ایک کھمال ہی ہے، بجائے اس کے کہ ان کو نہ کر سکتا۔ باقی رہی وہ محرومی جس میں خطا اور گناہ کی علت صوری مضمحل ہے، اس میں خدا کو ساتھ دینے کی ضرورت نہیں، اس لئے کہ یہ

کوئی شئی باوجود نہیں ہے، اور اگر خدا ہی اس کی علت ہے، تو پھر اسکو
محرومی نہیں بلکہ بدرسبہ کے مفہوم میں صرف، سبب کہنا چاہئے، اسلئے کہ
یہ درحقیقت خدا کی کوئی بے کمالی نہیں ہے، کہ اس نے مجھ کو بعض ایسی
چیزوں پر حکم لگا۔ نے یا نہ لگانے کی آزادی دے رکھی ہے جن کا میری
فہم کو واسطہ نہ ہو، اور اس علم میں دیا ہے، بلکہ یہ دراصل میرا نقص ہے کہ میں
اس آزادی کو صحیح طور سے استعمال نہیں کرتا، اور جلد بازی میں ایسی چیز واقف
حکم لگا دیتا ہوں، جن کا مجھ کو تصور نہ ایک دم نہ دلا سائیا مہم علم حاصل ہے۔
باوجود ان تمام باتوں کے، پھر بھی یہ کہا جاسکتا ہے، کہ خدا مجھ کو یہ آسانی
ایسا بنا سکتا تھا، کہ میں دھوکہ نہ کھاتا تو میری آزادی بدستور باقی رہتی اور
میرا علم محدود ہی رہتا۔ مثلاً اگر وہ میری فہم کو تمام ایسی چیزوں کا صاف و
واضح علم عطا کر دیتا، جن پر مجھ کو کبھی بھی حکم لگانا پڑتا، یا صرف ہی کہ میرے
حافظہ میں اس امر کو اتنا راسخ کر دیتا کہ، جسی محفل نہ سکتا، کہ جب تک
کسی شئی کا عبادت و واسطہ تصور نہ حاصل ہوئے، اس وقت تک اس پر
بہرگز حکم نہ لگاؤں گا اور اس میں شک نہیں، کہ جہاں تک میں صرف اپنا
خیال کرتا ہوں، اس طرح کہ گویا دنیا میں تنہا ہی ہوں، تو یہی سمجھ میں
آتا ہے، کہ اگر خدا مجھ کو ایسا پیدا کر دیتا، کہ مجھ کی غلطی نہ کر سکتا، تو اس سے
بہت زیادہ مل کال ہوتا، جتنا کہ اب ہوں۔ لیکن ساتھ ہی اس سے بھی
انکار نہیں ہو سکتا، کہ دنیا کے بعض اجزاء کا اتنا نقص ہے پاک ہونا اور بعض کا
نہ ہونا، مانی اجملاً اس سے بڑا کمال ہے، کہ سب بالکل ایک ہی طرح کے
ہوتے۔

اور مجھ کو اس حکایت کا قطعاً حق نہیں مل، کہ خدا نے مجھ کو دنیا میں
پیدا کیا، تو سب سے اعلیٰ و اکمل ہی کیوں نہیں پیدا کیا، بلکہ مجھ کو تو اس پر
خوش ہونا چاہئے، کہ اگر اس نے ایک بات میں مجھ کو غلطی سے بالا نہیں
رکھا، یعنی تمام ایسی چیزوں کا وضع و تدبیر ہی علم نہیں دیا، جن پر میں حکم
لگا سکتا ہوں، تو کم از کم دوسری شئی کو تو میرے اختیار پر چھوڑ دیا ہے

یعنی اس امر کا قطعی تہیہ کر لوں، کہ کبھی ایسی چیزوں پر حکم نہ لگاؤں گا، جن کی صحت بنی طور سے نہ معلوم ہو جائے۔ اس لئے کہ گو میرے اندر یہ کمزوری ہے، کہ کسی خیال کو ذہن میں مسلسل قائم نہیں رکھ سکتا تاہم بار بار کی توجہ سے اس کو حافظہ میں اس قدر ضرور جما لے سکتا ہوں، کہ بوقت ضرورت یاد پڑ جائے، اور اس طرح غلطی سے بچنے کی عادت ہو جاسکتی ہے۔ اور انسان کا سب سے اہلی کمال جو کہ غلطی سے بچنا ہی ہے، لہذا میں سمجھتا ہوں، کہ آج کے تفکر سے مجھ کو کم نفع نہیں حاصل ہوا، کہ غلطی اور خطا کی علت معلوم ہو گئی ہے۔

اور اس میں شبہ نہیں رہا، کہ غلطی کی علت بس ایک ہی ہو سکتی ہے۔ اس لئے کہ جب تک میں اپنے ارادہ کو اپنے علم کے حدود میں اس طرح رکھوں، کہ جن چیزوں کا صاف و واضح تصور فہم سے نہیں حاصل ہوا ہے، اس پر حکم نہ لگاؤں، اس وقت تک وجوہ کا کھانا قطعاً ناممکن ہے۔ کیونکہ ہر صاف و واضح تصور کا کوئی نہ کوئی شئی ہو نا ضروری ہے، لہذا وہ لاشی سے کسی طرح ماخوذ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا خالق لازماً خدا ہی کو ہونا چاہئے اور خدا جو کہ علی اطلاق کامل ہے، اس لئے وہ کسی غلطی کی علت نہیں ہو سکتا، لہذا ہر ایسا تصور لازماً صحیح ہے۔

آج مجھ کو صرف یہی نہیں معلوم ہوا، کہ غلطی سے بچنے کے لئے کیا کرنا چاہئے، بلکہ یہ بھی کہ صحیح علم حاصل کرنے کے لئے کیا کرنا چاہئے۔ اس لئے کہ جن چیزوں کا تصور مجھ کو کما حقہ حاصل ہے، اگر ان پر میں اپنی توجہ کو پوری طرح قائم رکھوں، اور جن چیزوں کا تصور دھندلا یا ناقص ہے، ان سے ان کو الگ رکھوں، تو صحیح علم تک پہنچ جانا یقینی ہے، جس کا آئندہ پورا خیال رکھوں گا۔

تفکر پنجم

مادی اشیاء کی ماہیت اور وجود خدا کا ثبوت

خدا کی صفات اور خود میرے یا میرے نسل کی ذات کے متعلق ابھی بہت سی باتیں تحقیق طلب باقی ہیں جن پر امید ہے کہ کسی دوسرے موقع پر بحث ہوگی۔ سر دست (جب یہ معلوم ہو چکا ہے کہ صحیح علم حاصل کرنے کے لئے کیا کرنا اور کیا نہ کرنا چاہئے) تو مجھے کو خاص طور پر ان شکوک و شبہات سے نکلنے کی کوشش کرنا ہے جن میں ادھر بھلے دنوں میں مبتلا رہا ہوں، اور دیکھنا ہے کہ آیا مادی اشیاء کے متعلق ہم کچھ جان سکتے ہیں یا نہیں۔ لیکن اس تحقیق سے پہلے کہ مادی اشیاء کی سی کوئی نئی شے سے باہر موجود ہے، ان اشیاء کے تصورات کی (بہ حیثیت اس کے کہ وہ میرے اندر یا شعور میں موجود ہیں) اور اس امر کی تحقیق کرنی ہے کہ ان میں سے کون واضح اور کون مبہم ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھ کو اس کم کا واضح تصور حاصل ہے، جس کو فلاسفہ کم متصل، یا طول و عرض و عمق کے ابعاد ثلاثہ سے تعبیر کرتے ہیں

میں، جو اس کم میں یا اس شئی میں جو اس کم سے متصف ہے بائے جاتے ہیں۔ نیز اس کم کے مختلف اجزاء شمار کئے جاسکتے ہیں، اور ہر جز کو ہر طرح کے قدر و قیمت، اشکال و اوضاع اور حرکات سے متصف کر سکتا ہوں۔ اور ہر حرکت کو ہر قسم کے مراتب و درجے سے نسبت دے سکتا ہوں، یہ بھی نہیں کہ ان چیزوں کو اس طرح صرف کلی حیثیت سے میں وضاحت کیا ساتھ جانتا ہوں، بلکہ ادنیٰ توجہ سے، اشکال، اعداد، حرکات، و غیرہ کے ایسے شمار بعضی خصوصیات مختلف ہوتے ہیں، جن کی صحت و صداقت ایسی بدیہی اور میری فطرت کے ایسی موافق ہوتی ہے، کہ جب ان کو جاننا شروع کرتا ہوں، تو یہ نہیں معلوم ہوتا، کہ کوئی نئی چیز جان رہا ہوں، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ پچھلے سے جانی ہوئی چیزیں محض یاد آ رہی ہیں، گویا ان کی طرف اب تک میں نئے التفات نہیں کیا تھا۔

اور جو بات مجھ کو سب سے زیادہ اہم یہاں معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے، کہ بغض چیزوں کے ایسے بے شمار تصورات لینے اندر پاتا ہوں، جن کو لاشیء محض کسی طرح نہیں خیال کیا جاسکتا، خواہ ان کا وجود میرے ذہن سے باہر نہ ہو، نیز ان کو من گڑبست یا اپنے ذہن کا اختراع بھی نہیں قرار دے سکتا، چاہے ان کا خیال کرنا یا نہ کرنا میرے اختیار میں ہو، مگر یہ خود اپنی قائم و غیر متغیر ماہیت پر مشتمل ہیں۔ مثلاً مثلث کو لو، کہ گو میرے ذہن سے باہر یہ شکل دنیا کے کسی حصے میں نہ غالباً اس وقت یا جاتی ہے، کبھی بھٹے پانی نئی ہے، تاہم یہ ایک ایسی ماہیت یا حقیقت پر مشتمل ہے، جو ازلی و غیر متغیر ہے، اور جو نہ میرے ذہن پر موقوف ہے، نہ اس ذہن کی ایجاد اختراع ہے۔ جیسا کہ اس واقعہ سے ظاہر ہے، کہ مثلث تین زاویوں کا دو قائمہ کے مساوی ہونا یا سب سے بڑے زاویہ کا سب سے بڑے ضلع کے محاذی ہونا اور اسی طرح کے مثلث کے بہت سے ایسے مختلف خواص ہیں، جن کا مثلث میں پایا جانا میرے چاہنے نہ جانے پر موقوف نہیں، بلکہ مثلث کے پہلے پہل تصور میں ان چیزوں کا خیال تک نہ آیا

ہوگا، لہذا ان کو میری اختراع یا ایجاد کسی طرح نہیں کہا جاسکتا۔
 یہ اعتراض بھی نہیں ہو سکتا، کہ مثلث کا تصور میرے ذہن میں مثلث
 شکل کی چیزیں دیکھ کر جو اس کے واسطے سے پیدا ہوا ہے۔ اس لئے کہ
 مثلث کے علاوہ میں ایسے ذہن میں بے شمار ایسی اشکال کا تصور قائم
 کر سکتا ہوں جن کے متعلق ادنیٰ شبہ بھی نہیں ہو سکتا، کہ کبھی بھی جو اس کے
 واسطے سے ان کا علم ہوا ہے، پھر بھی ان کے مختلف خواص کا اسی طرح
 اثبات کرتا ہوں، جس طرح کہ مثلث کے خواص کا۔ اور یہ خواص سب کی
 سب صحیح ہیں، اس لئے کہ ان کا واضح طور پر تصور کرتا ہوں، لہذا یہ
 محض لائیں نہیں بلکہ کوئی شئی ہیں۔ کیونکہ یہ بالکل بدیہی بات ہے، کہ
 جو شئی صحیح ہے، وہ کوئی شئی ضرور ہے، صحت یا صداقت بعینہ وجود ہی
 ہے۔ اور یہ میں اوپر پہلے ہی اچھی طرح ثابت کر آیا ہوں کہ جن چیزوں کو
 میں واضح و صاف طور سے جانتا ہوں، وہ صحیح ہیں۔ اور گو میں نے اسکو
 برہان سے ثابت نہیں کیا تھا، تاہم میرے ذہن کی نوعیت ہی ایسی ہے،
 کہ جب تک صاف و واضح طور پر ان کا تصور کرتا ہوں، ان کو صحیح سمجھنے پر
 مجبور ہوں حتیٰ کہ مجھ کو یاد ہے کہ جب محسوسات کا میں پوری طرح قائل
 تھا، اس وقت بھی، سب سے بڑی صداقتوں میں میں انہیں چیزوں کو
 شمار کرتا تھا، جن کا اشکال و اعداد وغیرہ سے متعلق واضح و صاف تصور
 حاصل تھا، یعنی جن کا تعلق علم حساب یا ہندسہ تھا۔
 اب اگر محض اس بنا پر کہ میں اپنے ذہن سے کسی شئی کا تصور انہیں
 کر سکتا ہوں، یہ نتیجہ نکلتا ہے، کہ اس شئی کی نسبت جو کچھ وضاحت و صفا
 کیاتھیں سمجھتا ہوں، وہ واقعا اس میں موجود ہے، تو کیا اس سے وجود
 خدا کی ایک دلیل اور برہانی ثبوت کا استنباط میں نہیں کر سکتا؟ یہ تو بالکل
 یقینی ہے کہ خدا یعنی ایک کامل و برتر مہی کا تصور میرے اندر کسی شکل یا عدد
 کے تصور سے کم نہیں ہے۔ اور جس وضاحت کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں،
 کہ کسی شکل یا عدد کے متعلق جو کچھ میں ثابت کرتا ہوں وہ اسی شکل یا عدد کی

حقیقت و ذات میں واقعہ داخل ہے، اس سے کم وضاحت و صفائی کیسا سمجھ میں یہ نہیں سمجھتا کہ ایک واقعی و ازلی وجود خدا کی ذات یا حقیقت میں داخل ہے۔ لہذا گزشتہ تفکرات میں جن نتائج تک میں پہنچا ہوں، اگر وہ سارے کے سارے غلط بھی ہوں، تو بھی خدا کا وجود میرے لئے کم از کم اتنا ہی یقینی رہتا ہے جتنا کہ اب تک ریاضیات کی صداقتوں کو میں سمجھتا آیا ہوں، جن کا تعلق صرف اشکال و اعداد سے ہے، گو اول نظر میں یہ خیال درست نہیں نظر آتا، بلکہ محض سفسطہ معلوم ہوتا ہے چونکہ یہ شے کے اندر اس کی ذات اور اسکے وجود میں تفریق و تمیز کی عادت ہو گئی ہے، اس لئے آسانی کے ساتھ ذہن میں آ جاتا ہے، کہ خدا کے وجود کو اس کی ذات سے جدا کیا جاسکتا ہے، اور اس طرح خدا کا تصور بغیر اس کے واقعی وجود کے کیا جاسکتا ہے۔ لیکن مزید غور و توجہ سے معلوم ہوتا ہے، کہ خدا کے وجود کو اس کی ذات سے منقطع کرنا اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے، جتنا کہ مستقیم الاضلاع مثلث کی ذات سے اس بات کا کہ اس کے تین زاوے دو ٹانگوں کے برابر ہونے ہیں، یا پہاڑ کے نقوسے وادی کے تصور کا۔ لہذا خدا یعنی تمام کمالات کی جامع ہستی کا بغیر وجود (یعنی ایک کمال سے قطع نظر کر کے) تصور کرنا اس سے کم تناقص یا استحالة نہیں ہے، جتنا کہ کسی پہاڑ کا بغیر وادی کے تصور کرنا۔

گو یہ سچ ہے، کہ میں خدا کا بغیر وجود کے اس سے زیادہ تخیل نہیں کر سکتا ہوں، جتنا کہ پہاڑ کا بغیر وادی کے، مگر ہم جس طرح محض اس بنا پر کہ میں پہاڑ کا خیال وادی کے ساتھ کرتا ہوں، یہ لازم نہیں آتا، کہ دنیا میں واقعہ کوئی پہاڑ موجود بھی ہے، اسی طرح یہ بھی لازم نہیں آتا، کہ خدا واقعہ موجود ہے۔ کیونکہ میرے خیال سے اشیاء پر کوئی وجوب عائد نہیں ہو جاتا۔ اور جس طرح میں پر دار گھوڑے کا تخیل کر سکتا ہوں، گوئی نفسہ اس گھوڑا نہ پایا جاتا ہو، اسی طرح خدا کو موجود بھی خیال کر سکتا ہوں، گوئی نفسہ وہ موجود نہ ہو۔

لیکن ان دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور اس لئے اض کی
 نہ میں محض سقط ہے۔ اس لئے، کہ اگر میں بہار کا وادی کے بغیر خیال نہیں
 کر سکتا، تو اس سے یہ نہیں لازم آتا، کہ دنیا میں کوئی بہار نہ ہو دہی سے
 بلکہ محض یہ کہ بہار اور وادی ایک دوسرے سے ناقابل انفکاک ہیں،
 خواہ موجود ہوں یا نہ ہوں۔ بخلاف اس کے خدا کا خیال بغیر وجود کے نہ
 کر سکتے ہی سے یہ ام آجاتا ہے، کہ وجود کو خدا سے منفک نہیں کیا جاسکتا
 لہذا خدا واقعاً موجود ہے۔ یہ نہیں کہ وجود میرے خیال پر مبنی ہے، یا خیال
 اشیاء پر کوئی وجوب عائد کرنا ہے، بلکہ اس کے برعکس وجوب جو
 خود شئی میں پایا گیا ہے، اسی پر میرا خیال مبنی ہے، اس لئے خدا کا بغیر
 وجود کے یعنی ایک کامل سببی برتر کا بعد ایک کمال برتر کے خیال کرنا میرے
 اختیار میں نہیں، جس طرح کھوڑے کا پر دار یا بے پر خیال کرنا میرے
 اختیار میں ہے۔

یہ کہنا بھی درست نہ ہوگا، کہ جب خدا کو پہلے تمام کمالات کا
 جامع فرض کر لیا، تو آپ سے آپ اس کو موجود بھی ماننا پڑے گا، اس لئے کہ
 وجود خود ایک کمال ہے۔ لیکن پہلا فرض می اس سے زیادہ ضروری نہ
 تھا، جتنا مثلاً یہ فرض کر لیا جائے کہ تمام چار اضلاعی اشکال دائرہ کے اندر
 منائی جاسکتی ہیں، حالانکہ اگر ایک مرتبہ ایسا فرض کر لیا جائے، تو پھر آپ
 آپ یہ بھی ماننا پڑے گا، کہ شکل معین بھی دائرہ کے اندر بنائی جاسکتی ہے
 کیونکہ یہ بھی چار اضلاعی ہے، اور اس طرح میں ایک غلط شئی کے ماننے پر
 مجبور ہو جاؤں گا۔ لیکن یہ اعتراض، جیسا کہ میں نے کہا، درست نہیں۔
 اس لئے کہ گویہ ضروری نہیں، کہ میں خدا کا کبھی خیال کروں، تاہم جب
 کبھی بھی اولین و برترین سببی کا خیال مجھ کو آئے، اور اس کے تصور کو
 اپنے خزانہ ذہن سے نکالوں، تو اسی وقت اس کو ہر طرح کے کمال سے
 متصف سمجھنا ضروری ہوگا، اگرچہ ان تمام کمالات کا احصار مایا نہیں ہے
 ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ میں توجہ نہ کروں اور یہ ضرورت یا وجوب (وجود کو

کمال تسلیم کرنے کے بعد، اس امر کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہے، کہ یہ اولین و برترین سببی موجود ہے۔ جس طرح یہ تو میرے لئے ضروری نہیں کہ مثلث کا کبھی خیال کروں، لیکن اگر کبھی تین زاویوں سے بنی ہوئی مستقیم الاضلاع شکل کا خیال کروں، تو یہ قطعاً ضروری ہو گا، کہ ساتھ ہی اس کو تمام اُن چیزوں سے متصف سمجھوں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے، کہ اسکے تین زاوئے دو قائموں سے بڑے نہیں ہیں، خواہ اس واقعہ کی طرف میری کوئی خاص توجہ نہ ہو۔ بخلاف اس کے جب میں یہ دیکھتا ہوں، کہ کون کون سی اشکال دائرہ کے اندر بنائی جاسکتی ہیں، تو یہ خیال کرنا کسی طرح بھی ضروری نہیں ہوتا، کہ تمام چار اضلاعی اشکال اس کے اندر بنائی جاسکتی ہیں، بلکہ جب تک میں اپنے ذہن میں صرف انھیں چیزوں کو جگہ دینا چاہتا ہوں، جن کا واضح و صاف طور پر تصور کر سکتا ہوں، اس وقت تک تو ایسا فرض بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا اس قسم کے غلط مفروضات اور اُن صحیح تصورات میں زمین آسمان کا فرق ہے، جو میرے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، جن میں سب سے مقدم و اعلیٰ خدا کا تصور ہے۔

اس لئے کہ میرے پاس یہ سمجھنے کے بہت سے وجوہ ہیں، کہ خدا کا تصور، میرا من گڑبست یا مفروضہ نہیں ہے جو میرے خیال کے تابع ہو، بلکہ یہ ایک حقیقی اور تغیرات سے منزہ ذات کا نمائندہ تصور ہے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے، کہ خدا کے سوا میں کسی اور ایسی شئی کا تخیل ہی نہیں کر سکتا، جس کا وجود اس کی حقیقت میں وجوہاً داخل ہو، دوسرے چونکہ اس طرح کے دو یا دو سے زیادہ خداؤں کا تخیل کرنا ناممکن ہے، اور چونکہ یہ فرض کیا جا چکا ہے، کہ ایک خدا اس طرح کا موجود ہے، لہذا واضح و لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے، کہ وہ ازل سے موجود ہے، اور اب تک موجود رہے گا، سب سے آخر یہ کہ میں خدا میں اور بہت سی ایسی صفات کا ادراک کرتا ہوں، جن میں نہ میں کوئی تغیر کر سکتا ہوں اور نہ کمی۔

باقی جس ثبوت و دلیل سے بھی میں کام لوں، بالآخر اسی نقطہ پر پہنچوں گا کہ کمال یقین صرف وہی چیزیں پیدا کر سکتی ہیں، جن کو میں واضح و صاف طور پر تصور کرتا ہوں۔ اور گوان چیزوں میں سے کچھ ایسی ہیں جن کو ہر شخص بدانتہا جانتا ہے، لیکن کچھ ایسی بھی ہو سکتی ہیں، جن کا علم صرف ان لوگوں کو ہوتا ہے، جو ان پر زیادہ غور و خوض کرتے ہیں، تاہم جب ایک مرتبہ علم ہو گیا، تو پھر یہ اتنی ہی یقینی خیال کی جاتی ہیں، جتنی کہ پہلی۔ مثلاً قائم الزاویہ مثلث کو لواصل میں فوراً ہی اس طرح یہ واضح طور پر نظر آ جاتا ہے، کہ قاعدہ کے مقابلہ والا زاویہ سب سے بڑا ہے، اسی طرح اول نظریں یہ معلوم نہیں ہوتا، کہ اس قاعدہ کا مربع باقی دونوں اضلاع کے مربع کے مساوی ہے، لیکن جب ایک مرتبہ اس کو سمجھ لیا جاتا ہے، تو پھر اس کی صداقت کا بھی ہم کو ویسا ہی کمال یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ اور خدا کا تو یہ حال ہے، اگر ہر انسانے تعصبات کا میرے ذہن پر پہلے سے قبضہ نہ ہوتا، اور محسوسات نے ہر طرف سے میرے خیالات کو گھیر نہ لیا ہوتا، تو سب سے پہلے اور سب سے آسانی کے ساتھ خدا ہی کا وجود میری سمجھ میں آتا۔ اسلئے کہ دنیا میں کیا اس خیال سے بھی زیادہ کوئی شئی بجائے خود واضح و بدیہی ہے، کہ خدا یعنی ایسی کمال و برتر ہستی یانی جاتی ہے جس کا خود تصور ہی اس کے ازلی یا وجودی وجود کو مستلزم ہے، لہذا وہ موجود ہے۔

اور گوان اس صداقت کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے مجھ کو جبکہ دماغی کاوش سے کام لینا پڑا ہے، تاہم اب یہ صداقت نہ صرف یقینی چیزوں سے بڑھ کر یقینی معلوم ہوتی ہے، بلکہ میرا دعویٰ ہے، کہ تمام دوسری چیزوں کا یقیناً اس پر اس طرح کلیتہً موقوف ہے، کہ اسکو جاننے بغیر کسی چیز کا پوری طرح جاننا قطعاً ناممکن ہے۔

کیونکہ میری فطرت اگرچہ ایسی واقع ہوئی ہے، کہ جہاں میں نے کسی شئی کو بالکل صاف و واضح طور سے سمجھ لیا، تو پھر اس کو سچ یقین

کرنے سے اپنے کو باز نہیں رکھ سکتا، تاہم چونکہ اس فطرت میں یہ بھی داخل ہے، کہ ایک شئی پر اپنے ذہن کو مسل نہیں جمائے رہ سکتا، اور ایسا ہوتا ہے، کہ بارہا ایک شئی جس کے سچ ہونے کا میں فیصلہ کر چکا ہوں بعد کو جب اس کا خیال اس فیصلہ کے وجہ و دلائل کے بغیر آتا ہے، تو اس درمیان میں ایسے دلائل ذہن میں آسکتے ہیں، کہ اگر میں خدا کا قائل نہ ہوں، تو میری رائے کو آسانی سے بدل سکتے ہیں، اور اس طرح بجز مبہم و متزلزل رایوں میں پھر پھرانے کے، کسی شئی کا قطعی و حقیقی علم سرے سے کبھی حاصل ہی نہ ہوتا۔

مثلاً جب میں مثلث کی اہمیت پر غور کرتا ہوں، تو میں جس کو ہندسہ میں کچھ دخل ہے، قطعیت کے ساتھ جانتا ہوں، کہ اس کے تین زاوے دو تقاضوں کے برابر ہیں، اور جب تک اس کی دلیل میرے خیال میں ہے، اس کو نہ ماننا ناممکن ہے، لیکن جہاں یہ دلیل ذہن سے اٹری، تو گواہی دہو کہ میں نے اس کو واضح طور پر سمجھ لیا تھا، تاہم اگر خدا کے وجود کا مجھ کو علم نہیں، تو اس کی صداقت میں آسانی کے ساتھ شبہ پیدا ہو جا سکتا ہے۔ کیونکہ میری سمجھ میں یہ آسکتا ہے، کہ فطرۃ میں ایسا بنایا گیا ہوں، کہ ان چیزوں میں بھی آسانی سے دہوکا کھا سکتا ہوں، جن کو اپنے نزدیک انتہائی وضاحت و قطعیت کے ساتھ جان رہا ہوں، خصوصاً جب یہ معلوم ہے، کہ بھتیری چیزیں جن کو میں قطعی و صحیح سمجھا رہا ہوں، بعد کو دوسرے دلائل نے ان کو قطعاً غلط سمجھنے پر مجبور کر دیا۔

لیکن جب ہم نے یہ معلوم کر لیا، کہ خدا موجود ہے، ساتھ ہی ہر شئی اس پر مبنی و موقوف ہے، اور وہ دہوکا دینے والا نہیں ہے۔ تو لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے، کہ جو کچھ صاف و واضح طور پر میں اور اس کرتا ہوں، وہ ضرور صحیح ہے۔ تو اس کے صحیح ہونے کے دلائل کسی وقت میرے سامنے نہ ہوں، تاہم اگر مجھ کو اتنا یاد ہے، کہ پہلے

میں اس کو پوری وضاحت و صفائی کے ساتھ سمجھ چکا ہوں، تو اس کے خلاف اب کوئی ایسی دلیل نہیں لانی جاسکتی، جو میرے اندر اس کی نسبت شک پیدا کر سکے۔ اور اس طرح مجھ کو اس کا قطعی و صحیح علم حاصل ہو جاتا ہے، اور یہی علم ہندسہ و غیرہ کی سی تمام ایسی چیزوں پر حاوی ہے، جن کے متعلق مجھ کو یاد ہے، کہ پہلے ثابت ہو چکی ہیں۔ اس لئے کہ اب میرے لئے ان میں شبہ کی آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ہو سکتی ہے، کہ میری فطرت ایسی ہے، کہ آسانی سے دھوکا کھا سکتی ہو؟ لیکن یہ پہلے ہی معلوم ہو چکا، کہ میں ایسی چیزوں میں دھوکا نہیں کھا سکتا، جن کے دلائل کا مجھ کو واضح علم حاصل ہے پھر کیا یہ ہو سکتا ہے، کہ میں نے بھرتی چیزوں کو پہلے صحیح خیال کیا تھا، جو بعد کو غلط نکلیں؟ لیکن ان کا دراصل مجھ کو کوئی واضح و صاف علم ہی نہیں حاصل تھا بلکہ اس وقت تک میں اس قاعدہ ہی سے جا مل تھا، جس سے صداقت کا یقین ہوتا ہے، اور ایسے دلائل کی بنا پر ان کو قبول کر لیا تھا، جن کو اب میں امتنا تو ہی نہیں پاتا، جتنا کہ اس وقت سمجھا تھا۔ پھر اب اور کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ شاید میں سو رہا ہوں (جیسا کہ میں خود اوپر کہہ چکا ہوں) یا میرے سارے خیالات ان خوابوں سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے، جو سوئے کی حالت میں دیکھتا ہوں؟ لیکن اگر میں سو بھی رہا ہوں، تو بھی جو شئی میرے ذہن میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے، وہ قطعاً صحیح ہے۔ لہذا اب اجمعی طرح یہ معلوم ہو جاتا ہے، کہ ہر علم کی صداقت و قطعیت کی بنیاد تمام تر خدا کے صحیح علم پر ہے، اس لئے جب تک میں نے اس کو نہیں جانا تھا، کسی شئی کو کبھی پوری طرح نہیں جان سکتا تھا۔ لیکن اب جب کہ خدا کو جان لیا، تو وہ ذریعہ ہاتھ آ گیا جس سے بے شمار چیزوں کا پورا علم حاصل ہو سکتا ہے، ہر مفید انصاف چیزوں کا نہیں، جو خود خدا کے اندر ہیں، بلکہ ان کا بھی،

جن کا تعلق حقیقت جسمیہ سے ہے، جہاں تک کہ وہ علمائے ہند سے
 کے دلائل کا موضوع بن سکتی ہے، جن کو اس کے وجود سے
 کوئی سروکار نہیں ہوتا۔

تفکرِ ششم

مادی اشیاء کا وجود اور انسان کے جسم و نفس میں فرق

اب صرف یہ تحقیق کرنا رہ گیا ہے کہ آیا مادی اشیاء کا بھی کوئی وجود ہے۔ اتنا تو ہم کو معلوم ہی ہے کہ بندہ میں ان اشیاء کی جو حیثیت ہے، کم از کم اس حیثیت سے ان کا وجود تو ممکن ہی ہے، کیونکہ اس حیثیت سے ان کا واضح و علی طور پر تعقل کر سکتا ہوں۔ اور جس چیز کا واضح طور پر تصور یا تعقل کرنے کے میں متقابل ہوں، اس میں شک نہیں، کہ خدا اس کو پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اسکو صرف ایسی ہی چیزوں کی تخلیق پر میں قادر نہیں سمجھتا، جن کے تعقل میں مجھ کو تناقص محسوس ہوتا ہو۔ مزید براں میرے اندر تحلیل یا تحلیل کی جو قوت ہے، (اور جس کا استعمال جیسا کہ تجربہ شائد ہے، میں اس وقت کرتا ہوں، جبکہ مادی اشیاء کو مجھنا چاہتا ہوں) وہ اُن کے وجود کو ماننے پر مائل کرتی ہے۔ اس لئے کہ فوراً کرنے سے معلوم ہوتا ہے، کہ تمثیل کیا ہے، یہ نام ہے، محض ایسے جسم پر قوت بدر کہ اس کے استعمال کا، جو براہ راست اور علانیہ اس کے سامنے ہے

لہذا وہ موجود ہے۔

بات کو زیادہ صاف کرنے کے لئے میں پہلے تعین اور تعقل کے
بین، جو فرق ہے وہ بتلاتا ہوں۔ مثلاً جس وقت میں مثلث کا تعین
کرتا ہوں، تو صرف اس کا تعین نہیں کرتا، بلکہ یہ تین خطوں سے بنی ہوئی ایک
شکل ہے، بلکہ ساتھ ہی اپنی ذہنی قوت اور اس کے اندر رونی استعمال سے
ان خطوں کو گویا اپنے سامنے پاتا ہوں، اور اس کو میں صحیح معنی میں تعین کہتا
ہوں۔ مثلاً اس کے اگر تین ہزار اضلاعی شکل کا خیال کرنا چاہوں، تو
اس کا تو تین ٹھیک ٹھیک تعین کرتا ہوں کہ یہ شکل ہزار اضلاع سے بنی
ہے، اسی آسانی کے ساتھ جس طرح اس کا کہ مثلث تین اضلاع سے
بنا ہے، یہاں ہزار اضلاعی شکل کے ہزار اضلاع کا تعین میں اس طرح
نہیں کر سکتا، جس طرح کہ مثلث کے تین ضلعوں کا کرتا ہوں، یعنی ان کو
اپنی نگاہ ذہن کے روبرو نہیں لاسکتا۔ اور اگرچہ اس عام عادت کی
بنیاد پر کہ جب جہانی چیزوں کا خیال کرتا ہوں، تو ہمیشہ تعین سے کام لیتا
ہوں، ہزار اضلاعی شکل کے تعین میں بھی ذہن کے سامنے ایک مختل یا
پریشان سی شکل آجاتی ہے، تاہم یہ ہزار اضلاع کی، ظاہر ہے، کہ نہیں ہوتی
کیونکہ اس میں اور دس ہزار اضلاع والی یا اس طرح کی کسی اور کثیر
الاضلاع شکل کے خیال کے وقت ذہن کے سامنے جو شکل ہوتی ہے
اس میں کسی طرح کا فرق نہیں ہوتا، نہ ان دونوں کی پیش ذہن یا نمایندہ
اشکال سے ہم ہزار اضلاعی اور دیگر کثیرالاضلاع شکلوں کے خواص میں جو
فرق ہے، اس کو معلوم کر سکتے ہیں۔

لیکن اگر خمس یا پنج اضلاعی شکل کا سوال ہو، تو یہ بالکل سچ ہے،
کہ اس کی صورت کا بھی تعین کی بدد کے بغیر میں اسی طرح تعین کر سکتا
ہوں، جس طرح کہ ہزار اضلاعی شکل کا، لیکن ساتھ ہی اس کے پانچوں
اضلاع میں سے ہر ایک کی طرف، نیز ان سے گھرے ہوئے رقبہ کی
طرف ذہن کو متوجہ کر کے اس شکل کا تعین بھی کر سکتا ہوں۔ لہذا

معلوم ہوا کہ تخیل کی صورت میں ذہن پر جو خاص زور و ڈالنا پڑتا ہے، فہم یا تعقل کی صورت میں اس کی ضد و رست نہیں ہوتی، اور اسی سے صراحتہ تخیل و تعقل دونوں کا فرق ظاہر ہو جاتا ہے۔

علاوہ بریں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے، کہ تخیل کی یہ قوت جو میرے اندر پائی جاتی ہے، جہاں تک کہ یہ تعقل سے مختلف ہے، وہاں تک کہ یہ میرا ذہنی فطرت یا حقیقت کا کوئی لازمہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ اگر یہ قوت میرے اندر نہ موجود ہوتی، تو بھی میں ہلکتہ وہی رہتا، جواب ہوں یہ بہت اہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں، کہ اس کی بنیاد میرے ذہن کے سوا کسی اور چیز پر ہے۔ اور یہ بات آسانی سے میری سمجھ میں آ جاتی ہے، کہ اگر کوئی اور جسم موجود ہے جس کے ساتھ میرا ذہن اس طرح مربوط و متحد ہے، کہ یہ جب چاہے، اس کا خیال کر سکتا ہے، تو یہ جسمانی اشیاء کا اس ذریعہ سے تخیل کر سکتا ہے۔ غرض تخیل اور خالص تعقل میں صرف یہ فرق ہے، کہ تعقل کے وقت ذہن کسی نہ کسی طرح خود اپنی طرف راجع ہوتا ہے، اور کسی ایسے تصور کا خیال کرتا ہے، جو خود اس کے اندر موجود ہے، بخلاف اس کے تخیل میں یہ جسم کی طرف راجع ہوتا ہے، اور اس میں کسی ایسی شے کا خیال سامنے ہوتا ہے، جو یا تو اس تصور کے موافق ہو، جو اس نے خود بنایا ہے، یا جو جو اس کے ذریعہ سے حاصل کیا ہے۔ اگر اجسام کا وجود ہے، تو تخیل کے پیدا ہونے کا یہ طریقہ آسانی سے میری سمجھ میں آ جاتا ہے، اور چونکہ اس کی توجیہ کا کوئی اور واضح طریقہ نہیں پاتا، اس لئے قیاس کر لیتا ہوں، کہ غالباً اجسام ہیں، لیکن بس غالباً ہی۔ اور گو تمام چیزوں کو احاطہ کے ساتھ جانچتا ہوں، تاہم میرے تخیل میں حقیقت جسم کا جو صورت تصور پایا جاتا ہے، اس سے کوئی ایسی دلیل نہیں اخذ کر سکتا، جس سے کسی جسم کے وجود کا نتیجہ لازماً نکال سکوں۔

لیکن اس حقیقت جسم کے علاوہ جو ہندسہ کا موضوع ہے، اور بھی بہت سی چیزوں کے تخیل کا میں عادی ہوں، گوان کا تخیل

حقیقت جسمیہ کا اتنا صاف نہ ہے، مثلاً رنگ، آواز، مزہ، تکلیف وغیرہ۔ اور چونکہ ان کا ادراک حواس سے بہت بہتر طریقہ پر ہوتا ہے، جن کے باحفاظہ کہے واسطے سے بظاہر یہ میرے خیال تک پہنچتے ہیں لہذا میں سمجھتا ہوں، کہ ان کی زیادہ آسانی کے ساتھ جانچ کے لئے اس امر کی بھی ساتھ ہی جانچ مناسب ہوگی کہ احساس یا ادراک کیا ہے، اور دیکھنا چاہئے، کہ آیا احساس کے ذریعہ سے جو تصورات میرے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، کیا ان سے جسمانی اشیاء کے وجود کا کوئی قطعی ثبوت مجھ کو نہیں مل سکتا۔

سب سے پہلے میں ان چیزوں پر غور کروں گا، جن کو حواس سے بخود ہونے کی بنا پر اب تک صحیح یقین کرتا تھا، اور دیکھوں گا، کہ اس یقین کے وجوہ کیا تھے۔ اس کے بعد ان اسباب کی تحقیق کروں گا، جن سے یہ یقین متزلزل ہوا، اور پھر سب سے آخر میں اس پر بحث کروں گا، کہ اب ان جسمانی اشیاء کی نسبت مجھ کو کیا باور کرنا چاہئے۔ پہلی بات میں نے یہ محسوس کی، کہ میں سر، ہاتھ، پاؤں وغیرہ دیگر اعضاء رکھتا ہوں، جن سے وہ جسم بنا ہے، جن کو میں اپنا جز بلکہ کہنا چاہئے، کہ کل خیال کرتا ہوں، مزید براں یہ بھی محسوس ہوا، کہ اس جسم کے ساتھ بہت سے دوسرے اجسام بھی پائے جاتے ہیں، جن سے اس کو مختلف قسم کے منافع یا مضار پہنچتے ہیں منافع کی صورت میں لذت یا تشفی کا ایک خاص احساس ہوتا ہے، اور مضار کی صورت میں الم کا۔ اس لذت و الم کے علاوہ بھوک پیاس وغیرہ کی اشتہا بھی اپنے اندر محسوس کی، نیز خوشی، غم، غصہ وغیرہ جذبات کی طرف خاص جسمانی میلانات بھی اور اپنی ذات سے باہر دوسرے اجسام میں، امتداد، شکل و صورت اور حرکات کے علاوہ سمجھی گرمی وغیرہ کی کسی قسم کی چیز کا بھی ادراک ہوا، نیز روشنی، رنگ، بو، مزہ اور آواز کا بھی، جن کے اختلافات سے مجھ کو زمین، آسمان، سمندر وغیرہ تمام اجسام کی باہم ایک دوسرے

سے تمیز ہوتی ہے۔

اور چونکہ میرے ذہن کو براہ راست صحیح طریقہ پر صرف ان صفات کے تصورات ہی حاصل تھے، اس لئے یہ یقین کرنا بوجہ نہ تھا، کہ مجھ کو ایسی چیزوں یا اجسام کا شعور ہے جو میرے ذہن سے بالکل مختلف ہیں، اور جن سے یہ تصورات ناشی ہوئے ہیں۔ کیونکہ ان تصورات کے پیدا ہونے میں میری مرضی کو دخل نہ تھا، میری مرضی کچھ بھی ہو، لیکن جب تک کوئی فنی میرے حواس کے سامنے نہ ہو، اس وقت تک اس کا شعور نہیں ہو سکتا تھا، نہ یہ کسی طرح میری قدرت میں تھا، کہ جب یہ حواس کے سامنے ہو، تو نہ محسوس کروں۔ نیز جن تصورات کا ادراک مجھ کو حواس سے ہوتا تھا، وہ چونکہ ان تمام تصورات سے بہت زیادہ جلی و قطعی بلکہ بجائے خود بہت زیادہ صاف و واضح ہوتے تھے جن کو میں خود شک سے پیدا کرنا تھا، یا جن کو حافظہ میں مستحکم پاتا تھا اس لئے ہی سمجھ میں آتا تھا، کہ یہ میرے ذہن سے نہیں ناتنی ہو سکتے، لہذا لازماً ان کی علت کچھ اور چیزیں ہی ہونی چاہئیں، اور ان چیزوں کے متعلق جو کچھ مجھ کو غلم شہادہ صرف وہی تھا جو ان کے تصورات سے حاصل ہوتا تھا اسکے سوا اور کیا ذہن میں آ سکتا تھا، کہ یہ چیزیں ویسی ہی ہیں جیسے کہ ان کے آفریدہ تصورات۔

مجھ مجھ کو یہ بھی معلوم تھا، کہ میں عقل سے زیادہ حواس سے کام لیتا ہوں اور جو تصورات میں خود قایم کرتا تھا وہ اتنے صاف و قطعی نہ ہوتے تھے، جتنے کہ وہ جن کا ادراک حواس سے ہوتا تھا بلکہ یہ زیادہ تر حواس ادراکات ہی کے اجزاء سے مرکب ہوتے تھے، لہذا میں نے آسانی سے یہ نتیجہ نکال لیا تھا، کہ میرے ذہن میں کوئی تصور بھی ایسا نہیں جو پہلے حواس سے نہ گذر چکا ہو۔

علیٰ ہذا میرا یہ یقین بھی بے وجہ نہ تھا، کہ جس جسم کو ایک خاص تہ کی بنا پر اپنا کہتا ہوں وہ کسی اور جسم کی بہ نسبت میری ذات سے زیادہ

صحیح و واقعی طور پر تعلق رکھتا ہے۔ اس لئے کہ دیگر اجسام کی طرح اس سے
میں درحقیقت کبھی جدا نہیں ہو سکتا ہوں، اسی کے اندر اور اس کے
واسطے سے اپنی تمام اشتہاؤں اور تاثرات کو میں محسوس کرتا ہوں
اور سب سے آخر یہ کہ اس کے مختلف حصوں میں مجھ کو لذت و الم کا
احساس ہوتا ہے، نہ کہ ان اجسام میں، جو مجھ سے الگ ہیں۔ کہ جس سے
لیکن جب میں نے یہ جاننا چاہا، کہ الم کے اس مجھول لکھنے جس
غم اور لذت کی حس سے خوشی کیوں پیدا ہوتی ہے، کبھیٹ کی اس
خاص ناقابل بیان خراش سے جس کو بھوک کہتا ہوں، کھانسی اور طبع کی
خشکی سے بانی کی خواہش کیوں رونما ہوتی، تو اس قسم کی چیزوں کی میں
اس کے سوا کوئی توجیہ نہ کر سکا، کہ بس فطرت کی یہ تعلیم یا اقتضا ہے۔
اس لئے کبھیٹ کی ایک خاص کیفیت اور کھانسنے کی خواہش میں، اس سے
زیادہ قطعاً کوئی۔ بطور تعلق نہیں ہے (یہ کم میں سمجھ نہیں سکتا) جتنا کہ
کسی مولم شے کے احساس اور غم کے اس خیال میں ہے، جو کہ اس احساس
پیدا ہوتا ہے۔ یہی حال حواس سے متعلق میرے تمام دیگر احکام کا بھی
معلوم ہوتا تھا، کہ بس یہ فطرت کے احکام ہیں، اس لئے کہ یہ میرے
اندر کسی ایسی دلیل پر غور کرنے سے پہلے ہی پیدا ہو جاتے ہیں، جو
ان کے ماننے یا لگانے پر مجبور کرے۔

مگر بعد کو بہت سے تجربات کی بنا پر آہستہ آہستہ حواس سے
میرا یہ سارا اعتماد اٹھنا گیا۔ مثلاً بار بار میں نے دیکھا، کہ جو مینار بہت
دور سے گول دکھائی دیتے تھے، قریب سے مریع نظر آئے۔ ایسی طرح
ان میناروں کے اوپر جو قوتی ہیکل بہت نصب تھے، وہ مجھے سے مجھ کو
چھوٹے معلوم ہوتے تھے۔ اور بھی بے شمار مواقع پر ظاہری حواس کے
احکام میں مجھ کو غلطی محسوس ہوئی، صرف ظاہری ہی نہیں بلکہ باطنی حواس
میں بھی۔ مثلاً درد سے زیادہ کون سی چیز اندرونی یا باطنی ہو سکتی
ہے؟ پھر بھی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے

تھے، کہ بعض اوقات وہ ان اعضاء میں دردمحوس کرتے تھے، حالانکہ اب سرے سے اُن کے جسم میں ان اعضاء کا وجود ہی نہ تھا، جس سے مجھ کو خیال ہوا، کہ بالکل ممکن ہے کہ اس طرح کسی عضو میں مجھ کو دردمحوس ہو رہا ہو، اور واقعاً نہ ہو۔

شک کے ان وجوہ پر دو کام میں نے اور اضافہ کیا ہے، جو بہت زیادہ عامۃ الورد ہیں۔ ایک تو یہ کہ بیداری کی حالت میں جو کچھ محسوس کرتا ہوں، اس میں کوئی ایسی شے نہیں ہوتی جس کو کبھی نہ کبھی خواب کی حالت میں بھی نہ محسوس کیا ہو، یا نہ محسوس کر سکتا ہوں۔ اور چونکہ خواب کی حالت میں جن چیزوں کا احساس کرتا ہوں ان کے متعلق یہ نہیں یقین کرتا، کہ میری ذات سے باہر موجود ہوتی ہیں۔ لہذا سمجھ میں نہیں آتا، کہ بیداری کی حالت میں جن چیزوں کا احساس ہوتا ہے، ان کی نسبت کیوں ایسا یقین کرنا چاہئے۔ دوسرے چونکہ اب تک اپنی ذات خالق کا علم نہیں حاصل تھا، یا فرض کر لیا گیا تھا، کہ نہیں حاصل تھا، اس لئے میرے پاس اس کے خلاف کوئی دلیل نہ تھی، کہ فطرت نے مجھ کو ایسا بنادیا ہو کہ جو چیزیں بظاہر قطعی سے قطعی معلوم ہوتی ہوں، ان میں بھی حقیقت دھوکا کھا رہا ہوں۔

باقی جن وجوہ و دلائل کی بنا پر اب تک محسوسات کی صداقت پر یقین رکھتا تھا، ان کی تردید میں چنداں دشواری نہ تھی۔ اس لئے کہ مثلاً فطرت کی دلیل کو لو، کہ جن چیزوں کی طرف یہ لہجاتی ہے بارہا دیکھا، کہ بعد کو عقل سے وہ غلط ثابت ہوئے، لہذا فطرت کی رہبری یا اقتدار پر زیادہ بہروسہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ دوسری دلیل کہ حواس سے جو تصورات حاصل ہوتے ہیں، وہ میرے ارادے کے تابع نہیں ہوتے لیکن اس سے یہ کب ثابت ہوتا ہے، کہ اگر وہ میرے ارادے کے تابع نہیں، تو لازماً ان کو میرے سوا کسی اور ہی شے سے ماخوذ ہونا چاہئے، ممکن ہے، کہ خود میرے ہی اندر کوئی ایسی قوت ہو جس کا

اب تک علم نہیں حاصل، جو ان کی علت ہو، اور ان کو پیدا کرتی ہو۔ اور اب جبکہ میں نے اپنے کو بہتر طریقہ سے جاننا شروع کیا ہے، اور اپنے پیدا کرنے والے کا علم زیادہ واضح ہو گیا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں کہ خواہ اس کی تعلیم کو قبول کرنے میں جلد بازی سے کام لوں، نہ میرے نزدیک دوسری طرف یہ درست ہے، کہ بلا سوچے سمجھے سب کو ایک سرے سے مشکوک ہی قرار دیا جائے۔

اولاً تو میں یہ جانتا ہوں، کہ جن چیزوں کا مجھے کو واضح و جلی تعلل حاصل ہے، خدا ان کو چونکہ اس تعقل کے مطابق پیدا کر سکتا ہے، لہذا کسی چیز کے دوسری چیز سے مختلف و ممتاز ہونے کیلئے اتنا کافی ہے، کہ میں پہلی کا دوسری کے بغیر واضح و جلی طور پر تعقل کر سکتا ہوں، اس لئے کہ کم از کم خدا کی قدرت کا ملہ تو ان کو ایک دوسرے سے الگ کر ہی سکتی ہے اور ان کو الگ یا مختلف سمجھنے کے لئے اس کی بحث نہیں پیدا ہوتی، کہ کس قوت نے الگ کیا ہے۔ لہذا محض اس واقعہ سے کہ میں قطعیت کے ساتھ یہ جانتا ہوں، کہ موجود ہوں، ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہے، کہ میری ذات یا حقیقت اس کے سوا اور کسی شے کو قطعاً متلازم نہیں، کہ میں ایک سوچنے والی شے ہوں، جس سے لازمی نتیجہ نکلتا ہے، کہ میری حقیقت دراصل صرف اسی قدر ہے، کہ میں ایک ایسی شے ہوں، جو سوچتی ہے، یا ایک ایسا جوہر جس کی حقیقت و ماہیت محض سوچنا ہے اور اگرچہ یہ اغلب بلکہ قطعی ہے (جیسا کہ ابھی معلوم ہو گا) کہ میں ایک ایسا جسم رکھتا ہوں جس کے ساتھ مجھ کو بہت سخت وابستگی یا قریب کا تعلق ہے، تاہم چونکہ ایک طرف مجھ کو خود اپنی ذات کے متعلق یہ واضح و جلی تصور حاصل ہے، کہ میں محض ایک ایسی شے ہوں، جو سوچتی ہے، اور ممتد نہیں ہے، دوسری طرف جسم کی نسبت یہ واضح تصور رکھتا ہوں، کہ وہ محض ایک ممتد اور نہ سوچنے والی شے ہے، لہذا

اتنا بالکل یقینی ہے، کہ میں یعنی میرا ذہن (جس کی بدولت میں میں ہوں وہ) قطعاً اور بالکلیہ میرے جسم سے جدا ہے، اور اس لئے بغیر اس کے پایا جاسکتا ہے یا پایا جاتا ہے۔

علاوہ بریں میں اپنے اندر سوچنے کی مختلف قوتیں پاتا ہوں، جن میں سے ہر ایک اپنی ایک خاص نوعیت رکھتی ہے۔ مثلاً میں اپنے اندر تحیل اور احساس کی قوتیں پاتا ہوں، جن کے بغیر واضح و جلی طور پر میں اپنے کو ایک ذات یا حقیقت سمجھتا ہوں، بر خلاف اسکے ان قوتوں کو اپنے یعنی ایک ایسے جو ہر ذی عقل کے بغیر موجود و مستقل بالذات نہیں سمجھتا، جس کے ساتھ یہ قایم یا وابستہ ہیں۔ اس لئے کہ ان قوتوں کا جو تصور یا عقل میں رکھتا ہوں، اس کی رو سے یہ کسی نہ کسی طرح کے ذہن یا عقل کو ضرور متضمن ہیں، لہذا میں سمجھتا ہوں، کہ یہ میری ذات سے اسی طرح مختلف ہیں، جس طرح کہ اعراض اشیاء سے مختلف ہوتے ہیں۔

اسی طرح کچھ اور قوتوں کو بھی پاتا ہوں، مثلاً انتقال مکانی یا اھکال پذیر می وغیرہ کی قوتیں کہ ان کا عقل بھی احساس وغیرہ کی طرح کسی جوہر کے ساتھ وابستگی یا قیام کے بغیر نہیں ہو سکتا، لہذا بغیر اس جوہر کے یہ پانی بھی نہیں جاسکتیں۔ لیکن یہ قوتیں اگر موجود ہیں، تو پھر یہ بالکل بدیہی ہے، کہ ان کا تعلق کسی مادی یا ممتد جسم سے ہونا چاہئے، نہ کہ ذی عقل جوہر سے۔ اس لئے کہ ان کا واضح و جلی عقل کسی نہ کسی طرح کے امتداد کو تو ضرور متضمن ہے، لیکن ذہن کو قطعاً مستلزم نہیں ہے۔

اس کے علاوہ میرے اندر احساس یا قابل حس اشیاء کے تصورات کو جاننے اور حاصل کرنے کی ایک خاص انفعالی قوت پائی جاتی ہے، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن ان تصورات کو بنانے اور پیدا کرنے والی اگر کوئی فاعلی قوت میرے اندر یا باہر نہ ہوتی تو یہ انفعالی قوت بالکل بے کار ہوتی، اور اس لئے میں کوئی کام ہی

نہ لئے سکتا۔ مگر میں چونکہ محض ایک سوچنے والی شے ہوں، اس لئے یہ فاعلی قوت میرے اندر نہ ہو نہیں سکتی، کیونکہ یہ سوچ یا خیال کو مستلزم نہیں، نیز یہ تصورات میرے اندر اکثر اس طرح پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ خود میری امانت قطعاً شریک نہیں ہوتی، بلکہ میرے ارادہ کے خلاف ہوتے ہیں، لہذا ان کی فاعلی قوت کو لازماً میرے سوا کسی اور جوہر میں پایا جانا چاہئے، جس کو صوری یا اعلیٰ طور پر رد جیسا کہ میں اوپر کہہ آیا ہوں، اس ساری حقیقت کو مشتمل ہونا چاہئے، جو اس کے پیدا کردہ تصورات میں، معروضی طور پر بانی جاتی ہے اور یہ جوہر یا تو جسم یعنی مادی نوعیت کا ہوگا، جس میں صوری طور پر اور حقیقت وہ سب شامل ہے، جو معروضی طور پر اور استحضاراً ان تصورات میں پایا جاتا ہے، یا پھر کوئی ایسی مخلوق ہوگا جو جسم سے بھی اعلیٰ ہو، جس میں خود جسم شامل ہو۔

لیکن خدا چونکہ دھوکا دینے والا نہیں ہے، لہذا ظاہر ہے، کہ وہ خود براہ راست ان تصورات کو میرے اندر نہیں پہنچاتا، نہ کسی ایسی مخلوق کے واسطے سے، جن میں ان تصورات کی حقیقت بصوری طور پر نہیں بلکہ محض اعلیٰ طور پر شامل ہے۔ اس لئے، کہ جب خدا نے مجھ کو کوئی ایسی قوت نہیں عطا فرمائی جس سے میں جان سکوں، کہ صورت حال یہ ہے، بلکہ اس کے خلاف نہایت قوی رجحان میرے اندر اس بات کا پیدا کر دیا ہے، کہ ان کو مادی اشیاء کا آفریدہ یقین کروں، تو پھر میری سمجھ میں نہیں آتا، کہ خدا کو دھوکے کے الزام سے میں کیسے پاک رکھ سکتا ہوں، اگر بہ تصورات دراصل کہیں اور سے آتے ہیں، یا ایسی علتوں کے آفریدہ ہیں، جو مادی نہیں ہیں۔ لہذا ہموں یہی نتیجہ نکالنا چاہئے کہ مادی اشیاء موجود ہیں۔ البتہ یہ تمام تر شاید ویسی ہی نہیں ہوئیں جیسا کہ ہم ان کا حواس سے ادراک کرتے ہیں اس لئے کہ حواس کے ادراک کو بہتری چیزیں نہایت مبہم و مشتبہ

بنادتی ہیں۔ تاہم کم از کم اتنا اعتداف کرنا پڑے گا، کہ ان میں جس نے کام ہم واضح و جلی طور پر ادراک کر سکتے ہیں یا کئی طور سے یوں کہو کہ جس شے کا تعلق نظری ہند۔ سمجھو، وہ واقعات ان میں پائی جاتی ہے۔

باقی رہیں دوسری چیزیں، جو یا تو محض جزئی ہوتی ہیں مثلاً آفتاب اتنا بڑا ہے، اس کی ایسی شکل ہے وغیرہ یا جن کا تعلق پوری طرح واضح و جلی نہیں ہوتا، جیسے کہ روشنی، آواز، درد وغیرہ تو گو بہ بنیادیت ہی مشکوک عین یقینی ہو سکتی ہیں، تاہم صرف اس واقعہ کی بنا پر کہ خدا دھوکا نہیں دیتا اور اس لئے اس نے یہ جائز نہ رکھا ہو گا، کہ مجھ کو کسی ایسی غلطی میں مبتلا ہونا پڑے، جس کی تصحیح کی میرے اندر کوئی قوت نہ رہی ہو، لہذا میں اب بے غرضانہ یہ نتیجہ نکال سکتا ہوں کہ میرے اندر سچائی تک پہنچنے کے وسائل موجود ہیں۔

اور اس طرح سب سے پہلی شے جو ناقابل شک ٹھہرتی ہے یہ ہے، کہ جس چیز کی فطرت تعلیم کرتی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ صداقت ضرور ہوتی ہے۔ اس لئے کہ کلی طور پر فطرت سے میری مہاداب خود خدا کی ذات یا اس نظم و طبیعت کے سوا اور کچھ نہیں جو خدا نے مخلوقات میں ودیعت فرمادی ہے۔ اور جزئی طور پر فطرت سے میری مراد ان تمام چیزوں کا مجموعہ مادہ فاض ساخت ہے، جو مجھ کو عطا کی گئی ہے۔ اور فطرت کی شکوئی تعلیم اتنی علانیہ و صریح نہیں ہے، جتنی یہ کہ میں ایک ایسا جسم رکھتا ہوں جو تکلیف کے احساس سے مطمئن ہوتا ہے، جو بھوک اور پیاس کا جب میں احساس کرتا ہوں تو وہ کھانے اور پینے کا محتاج ہوتا ہے وغیرہ ذالک۔ لہذا مجھ کو شک نہ کرنا چاہئے، کہ ان چیزوں میں کچھ صداقت ضرور ہے۔

تکلیف اور بھوک، پیاس وغیرہ کے ان احساسات کی بنا پر فطرت مجھ کو یہ بھی سکھاتی ہے، کہ میں اپنے جسم میں محض اس طرح نہیں ہوں، جس طرح کہ ملاح اپنی کشتی میں ہوتا ہے، بلکہ میں اس میں کچھ

ایسا کھلایا، یا خلط ملط اور اس کے ساتھ کچھ ایسا شدید وابستہ و مربوط ہوں، کہ بالکل ایک ہو گیا ہوں۔ اس لئے کہ اگر ایسا نہ ہوتا، تو جو وقت مثلاً میرا جسم زخمی ہو جاتا ہے، مجھ کو جو محض ایک سوچنے والی شے ہے، کوئی تکلیف نہ محسوس ہونی چاہئے تھی، بلکہ اس زخم کا ادراک مجھ کو فہم سے محض اس طرح ہونا چاہئے تھا، جس طرح کہ کشمکش اگر کہیں سے ٹوٹ جائے، تو ملاح کو آنکھ سے اس کا ادراک ہوتا ہے۔ اور جب میرا جسم کھانے یا پینے کا محتاج ہوتا ہے، تو اس وقت بھوک یا پیاس کے احساس کے بغیر خالی اس احتیاج کا علم ہو جانا چاہئے تھا۔ اس لئے کہ بھوک، پیاس، تکلیف وغیرہ تمام احساسات دراصل فکر یا سوچ ہی کے خاص خاص کوائف ہیں، جو ذہن کے جسم کے ساتھ اتحاد اور دونوں کی کہنا چاہئے کہ آمیزش پر مبنی اور اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔

اس کے علاوہ فطرت مجھ کو یہ بھی بتلاتی ہے، کہ میرے ارد گرد اور بھی بہت سے اجسام پائے جاتے ہیں جن میں سے بعض کا میں طالب ہوتا ہوں اور بعض شے احتراز کرتا ہوں۔ اور چونکہ مجھ کو مختلف طرح کے رنگوں، آوازوں، مزوں، بوؤں اور پسینتی گرمی وغیرہ کا احساس ہوتا ہے، لہذا میں خواہ مخواہ یہ نتیجہ نکالنے لگتا ہوں کہ حواس کے یہ مختلف و متنوع ادراکات جن اجسام سے حاصل ہوتے ہیں، خود ان اجسام میں بھی ان کے مقابل میں کچھ نہ کچھ اختلافات ضروری پائے جاتے ہیں، گو یہ اختلافات حقیقتہً ان ادراکات کے حامل نہ ہوں۔ اور چونکہ حواس کے ان گونا گوں ادراکات میں سے بعض میرے لئے، خوشگوار ہوتے ہیں اور بعض ناگوار، لہذا اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ میرا جسم دیا میری مادی ذات بایں معنی کہ وہ جسم و روح سے مل کر بنی ہے، اپنے ارد گرد کے دیگر اجسام سے مختلف طرح کی آسانیاں یاد نشو وریاں محسوس کرتا ہے۔

لیکن بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں، جو بظاہر فطرت کی تعلیم معلوم ہوتی ہیں، لیکن دراصل میں نے ان کو فطرت سے نہیں سیکھا ہے، بلکہ وہ میرے ذہن میں محض اس بنا پر جاگزیں ہو گئی ہیں، کہ بعض چیزوں کا حکم عادتہ سوچے سمجھے بغیر لگا دیتا ہوں، اور اس لئے اس میں آسانی سے غلطی ہو جاسکتی ہے۔ مثلاً میرا یہ خیال کہ ہر ایسی جگہ یا مکان جہاں کوئی ایسی شے نہیں، جو حرکت کر رہی ہو، اور میرے حواس پر اثر ڈال رہی ہو، وہ خالی ہے۔ یا اسی طرح جو جسم گرم ہے، اس میں کوئی ایسی شے باقی جاتی ہے، جو گرمی کے اس تصور کے حامل ہے جو میرے اندر موجود ہے۔ یا کسی سفید یا سیاہ جسم میں وہی سفیدی یا سیاہی ہے جس کو میں محسوس کر رہا ہوں اور شیریں یا تلخ جسم میں وہی مزہ ہے، جو مجھ کو مل رہا ہے۔ یہی حال اور دوسری چیزوں کا بھی ہے، مثلاً ستارے یا مینار وغیرہ جو اجسام ہم سے بہت دور ہیں ان کی نسبت یہ خیال کہ یہ جس قدر قامت اور شکل و صورت کے اتنی دور سے آنکھ کو نظر آتے ہیں وہی فی نفسہ ان میں موجود ہے۔ لہذا اس غرض سے کہ کوئی ایسی شے نہ رہ جائے جس کا مجھ کو واضح و جلی تقفل نہ حاصل ہو، پہلے مجھ کو اس کی ٹھیک تعریف و تحدید کر لینی چاہئے کہ فطرت کی تعلیم کسے میں کیا مطلب سمجھتا ہوں۔ اس لئے کہ یہاں فطرت کا لفظ میں اس سے بہت تنگ مفہوم میں استعمال کر رہا ہوں، جبکہ اس سے میری مراد تمام ان چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے جو خدا نے مجھ کو دی ہیں، کیونکہ یہ مجموعہ یا ساخت بہت سی ایسی چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، جو صرف ذہن کے ساتھ مخصوص ہیں اور جن کو یہاں لفظ فطرت کے مفہوم میں داخل نہیں کرتا۔ مثلاً میرا یہ خیال کہ کیسے کو انکیا نہیں بنایا جاسکتا ہے، اس طرح کی اور بھی ایسی بے شمار باتیں ہیں، جن کو میں جسم کی مدد کے بغیر ذات کی روشنی سے جانتا ہوں۔ نیز فطرت کے مفہوم میں بہت سی

ایسی چیزیں بھی داخل ہیں، جو صرف جسم کے ساتھ خاص ہیں یہاں فطرت کے لفظ میں وہ بھی نہیں شامل ہیں، مثلاً جسم میں بھاری ہونے کی جو صفت پائی جاتی ہے، اسی طرح کی اور اشیاء بھی ہیں، جو لفظ فطرت کے اس مفہوم میں داخل نہیں، جس میں کہ میں یہاں اس کو استعمال کر رہا ہوں، بلکہ یہاں میری مراد صرف وہ چیزیں ہیں جو خدا نے مجھ کو اس نسبت سے عطا فرمائی ہیں، کہ میں جسم و نفس و دونوں سے مرکب ہوں۔ کیونکہ یہی راصل وہ فطرت ہے، جو ایسی چیزوں سے احتراز کی تعلیم کرتی ہے، جو تکلیف کے احساس کا باعث ہوں۔ اور ایسی چیزوں کی طلب پر آمادہ کرتی ہے جن سے لذت کا احساس حاصل ہو۔ مگر یہ فطرت مجھ کو اس کی تعلیم نہیں دیتی، کہ جو اس کے ان مختلف ادراکات سے ایسی اشیاء کے بارے میں مجھ کو کوئی نتیجہ نکالنا چاہئے، جو ہم سے باہر ہیں، الا آئندہ ذہن نے ان کو احتیاط کے ساتھ اور پوری طرح تحقیق کر لیا ہو اس لئے کہ یہ صرف ذہن کا کام ہے، نہ کہ ذہن و جسم سے مرکب ذات کا، کہ وہ اس طرح کی صداقتوں کو معلوم کرے۔

مثلاً ایک ستارہ گو دیکھنے میں مجھ کو موم بتی کی لو سے زیادہ نہ معلوم ہو، تاہم میرے اندر کوئی ایسی حقیقی یا فطری قوت نہیں موجود جس کی بنا پر میں یقین کر لوں، کہ یہ واقعاً اس لو سے بڑا نہیں۔ مگر بغیر کسی معقول بنیاد کے میں نے حکم اپنی ابتدائے عمر سے ایسا ہی لگا رکھا ہے۔ اسی طرح گو اس لو یا شعلہ کے قریب جا کر میں گرمی محسوس کرتا ہوں، بلکہ اگر اور زیادہ قریب ہو جاؤں، تو تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے، تاہم اس کی کوئی دلیل میرے پاس نہیں، کہ خود اس شعلہ میں میرے احساس گرمی کے مماثل کوئی شے اس سے زیادہ موجود ہے، جتنی احساس تکلیف کے مماثل۔ مجھ کو صرف اس قدر یقین کرنے کا حق حاصل ہے، کہ شعلہ میں کوئی ایسی شے، خواہ یہ کچھ ہی ہو،

پانی جاتی ہے، جو گرمی یا ٹھیکیت کے ان احساسات کو میرے اندر ابھار دیتی ہے۔

علیٰ ہذا کو ایسا مکان پایا جاسکتا ہے، جس میں کوئی چیز میرے حواس کو متحرک و متاثر کرنے والی نہ موجود ہو، تاہم اس سے یہ نتیجہ مجھ کو نہ نکالنا چاہئے، کہ اس میں میرے سے کسی طرح کے اجسام ہی کا وجود نہیں۔ لیکن میں دیکھتا ہوں، کہ اس میں اسی طرح کی بہیریں حیروں میں دستور فطرت کو مسخ کر دینے کی مجھ کو عادت ہو گئی ہے۔ یہ احساسات یا ادراکات کسی تو میرے اندر صرف اس لئے رکھے گئے ہیں، کہ یہ جان لوں کہ کیا چیز مفید ہے اور کیا مضر، اور اس حد تک یہ احساسات واضح و صاف ہوتے ہیں، لیکن میں ان کو اس طرح استعمال کرنے لگتا ہوں، کہ گویا یہ ایسے قطعی قوانین ہیں، جنکے ذریعہ سے میں اپنے سے باہر اجسام کی حقیقت یا ماہیت کو براہ راست جان لے سکتا ہوں، حالانکہ ان اجسام کے متعلق یہ مجھ کو کوئی ایسی بات نہیں بتلا سکتے جو نہایت مبہم و تاریک نہ ہو۔

لیکن ابھی اوپر ہی میں اس امر کی اچھی طرح تحقیق کر چکا ہوں، کہ باوجود خدا کے انتہائی فضل و مہربانی کے جو احکام میں لگاتا ہوں، ان میں غلطی کیسے واقع ہوتی ہے۔ مگر یہاں پھر ان چیزوں کے متعلق ایک دشواری پیدا ہوتی ہے، جن کی طلب یا جن سے احتراز کی فطرت تعلیم کرتی ہے، نیز ان اندرونی حیات کی نسبت بھی، جو فطرت نے میرے اندر رکھے ہیں۔ اس لئے کہ بعض اوقات ان میں بھی غلطی معلوم ہوتی ہے، اور اس طرح میری فطرت مجھ کو براہ راست دھوکا دیتی ہے۔ مثلاً کسی کھانے کا خوشکوار مزہ، جس میں زہر ملا ہوا ہے، اس زہر کے کھا لینے پر آمادہ کر دے سکتا ہے، جو صبح دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مگر ظاہر ہے، کہ اس صورت میں فطرت معذور ہے، اس لئے کہ اس کی رہنمائی کا نفسانی

محض اُسی غذا کی خواہش ہے، جس کا ذائقہ خوشگوار ہے، نہ کہ زہری خواہش سے جو اس کو معلوم ہی نہیں کہ اس میں ملا ہوا ہے۔ لہذا اس سے جو نتیجہ ہم نکال سکتے ہیں، وہ صرف اسی قدر کہ میری فطرت کو تمام چیزوں کا کامل علم نہیں حاصل، اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، کیونکہ انسان کی فطرت محدود ہے، اس لئے اس کا علم بھی بہر حال محدود ہی ہو گا۔

لیکن ہم ایسی چیزوں میں بھی اکثر دھوکا کھاتے رہتے ہیں جنکی طرف فطرت براہ راست رہنمائی کرتی ہے، مثلاً بیماریوں کا ایسی چیز کے کھانے یا پینے کی خواہش کرنا، جو اُن کے حق میں مضر ہے۔ اس کے جواب میں شاید یہ کہا جائے گا، کہ اچھے دھوکا کھانے کی وجہ یہ ہے کہ انکی فطرت ہی فاسد ہو گئی ہے۔ لیکن اس سے اعتراض رفع نہیں ہوتا اس لئے کہ بیمار آدمی بھی اسی طرح خدا کی مخلوق سے، جس طرح کہ تندرست آدمی، لہذا جس طرح ایک کی فطرت کا ناقص و برفیق ہو نا خدا کی مہربانی کے منافی ہے، اسی طرح دوسرے کا بھی اور جیسے کہ ایک خراب بنی ہوئی گھڑی جو ٹھیک وقت نہیں دیتی اسی طرح فطرت کے تمام قوانین کی پابند ہے، جس طرح جبکہ یہ اپنے بنائے والے کی مرضی کے مطابق ٹھیک کام دیتی ہے۔ ایسے ہی اگر انسانی جسم کو میں ایک مشین قرار دوں، جو اعصاب، عضلات، عروق خون، جلد وغیرہ سے مل کر اس طرح بنی ہے، کہ اگر اس میں کوئی ذہن یا نفس نہ بھی ہوتا، تو بھی یہ انھیں حرکات کو ظاہر کرتی، جن کو اب یہ (بلا ارادہ اور اس لئے لازماً بلا اعانت ذہن) محض اپنے اعضا کی خاص ساخت یا طبیعت کی بنا پر ظاہر کرتی ہے، تو میں آسانی سے سمجھ سکتا ہوں، کہ اس صورت میں بھی اگر یہ جسم مثلاً جلندری یا استنقائی ہوتا، تو حلق کا خشک ہونا، جو نفس میں پیاس کا احساس پیدا کرتا ہے اور پھر اس خشکی سے اعصاب اور دیگر اعضا کو اسی

طریقہ پر حرکت دیتا، جس طریقہ پر کہ پانی پینے میں ضرورت ہوتی ہے اور اس طرح پیاس کو بڑھا کر نقصان پہنچاتا۔ ویسا ہی فطری ہوتا، جیسا کہ اس وقت ہے، جبکہ خلق کی اس خشکی کی بنا پر پانی کا پیرنا اس کو نفع پہنچاتا ہے۔ اور گو گھڑی کو اس کے بنائے والے نے جس غرض سے بنایا ہے، اس کی بنا پر حسب یہ ٹھیک وقت نہیں دینی، تو میں کہہ سکتا ہوں، کہ اپنی غطرت سے بغاوت کر رہی ہے۔ اور گو اسی اصول پر انسانی جسم کو ایک مشین قرار دے کر جو خدا نے ان حرکات کی غرض سے بنائی ہے، جن کو یہ معمولاً انجام دیتی ہے، میں یہ خیال کر سکتا ہوں، کہ جب ایسی صورت میں خلق خشک ہوتا ہے، کہ پانی پینا مضر ہے، تو دراصل جسم اپنی عطرت کے نیکو اتباع نہیں کر رہا ہے۔ تاہم میں جانتا ہوں، کہ توجیہ فطرت کا یہ طریقہ اول الذکر سے بالکل مختلف ہے اس لئے کہ یہ شخص ایک خاص خارجی تسمیہ ہے، جس کی بنیاد تمام تر میرے خیال پر ہے (جو بیمار آدمی اور خراب بنی ہوئی گھڑی کا موازنہ میرے اس تصور سے کرتا ہے، جو میں تندرست آدمی اور ٹھیک بنی ہوئی گھڑی کی نسبت رکھتا ہوں) اور جس کی دلالت کسی ایسی چیز پر نہیں ہے، جو حقیقتہً اس شے میں ہو، بخلاف اس کے پہلے مفہوم میں فطرت سے میری مراد ایسی چیز ہوتی ہے، جو خود اشیا، میں پائی جاتی ہے، اور اسلئے وہ صداقت سے بالکل خالی نہیں ہوتی۔

بلاشبہ استسقا کے مریض کا خلق جب پانی کی واقعی ضرورت کے بغیر خشک ہوتا ہے، تو اس کو فساد فطرت سے موسوم کرنا گو محض ایک خارجی تسمیہ ہے، تاہم نفس یا روح مع جسم کے پورے مرکب کی نسبت یہ خالی تسمیہ نہیں، بلکہ فطرت کی حقیقی غلطی ہے، کہ وہ ایسی حالت میں پیاسی ہوتی ہے، جبکہ مینا نہایت ہی مضر ہے۔ لہذا یہ امر اب بھی تحقیق طلب ہے، کہ ایسی صورت میں خدائی مہربانی انسان کی فطرت کو

پر فریب و خطا کار ہونے سے کیوں نہیں روکتی۔

اس کی تحقیق کے لئے سب سے پہلے یہ امر قابل لحاظ ہے، کہ جسم اور نفس میں باہم بڑا فرق ہے۔ جسم اپنی حقیقت کی رو سے منقسم ہے، بخلاف اس کے نفس بالکلیہ غیر منقسم ہے۔ اس لئے کہ جب میں اپنی ذات کا اس حیثیت سے خیال کرتا ہوں، کہ صرف ایک ایسی شے ہوں، جو سوچتی ہے، تو اپنے اندر کسی قسم کے اجزاء کا امتیاز نہیں کرتا، بلکہ نہایت واضح طور پر اپنے کو ایک اطلاقی وحدت یا کل سمجھتا ہوں، اور اگرچہ میرا سارا نفس سارے جسم کے ساتھ متحد معلوم ہوتا ہے، تاہم جب پاؤں ہاتھ یا کوئی حصہ جسم سے کٹ جاتا ہے، تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، کہ اس کے ساتھ میرے نفس یا ذہن کا کوئی حصہ جدا نہیں ہو گیا ہے۔ باقی رہیں ارادہ، احساس اور ادراک وغیرہ کی مختلف قوتیں، تو ان کو صحیح معنی میں نفس کے اجزاء نہیں کہا جاسکتا، اس لئے کہ بعینہ سارا سارا نفس ارادہ کی حالت میں بھی کار فرما ہوتا ہے، احساس کی حالت میں بھی اور ادراک کی حالت میں بھی لیکن جسمانی یا ممتد اشیا کی صورت بالکل اس کے خلاف ہے کیونکہ کسی ایسے چھوٹے سے چھوٹے جسم کا بھی میں خیال نہیں کر سکتا، جس کو میں اپنے خیال کے ذریعہ باسانی تقسیم نہ کر سکتا ہوں یا جس کو میرا ذہن باسانی بہت سے مختلف اجزاء میں جدا نہ کر لیتا ہو، اور اس لئے لازماً میں اس کو منقسم نہ جانتا ہوں اگر پہلے نہیں بھی معلوم ہوا تھا، تو اب تشریح بالا سے اچھی طرح معلوم ہو گیا ہو گا، کہ انسان کا نفس یا روح اس کے جسم سے بالکل مختلف جداگانہ شے ہے۔

ساتھ ہی یہ بات بھی قابل لحاظ ہے، کہ ذہن ارشام کو براہ راست ہر حصہ جسم سے نہیں حاصل کرتا، بلکہ محض دماغ یا دماغ کے بھی ایک نہایت ہی چھوٹے حصہ سے جس کو جس مشرک کا عمل کہا جاتا ہے، جو بعینہ ایک ہی طرح کے مائٹری صورت میں ہمیشہ ذہن کے اندر بعینہ

ایک ہی طرح کے ادراک کا باعث ہوتا ہے، خواہ دیگر حصص جسم اس وقت دوسری طرح متاثر ہو رہے ہوں، جیسا کہ بے شمار اختبارات سے ثابت ہوتا ہے، جن کا ذکر یہاں غیر ضروری ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ملحوظ رکھنے والی ہے، کہ جسم کی نوعیت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے، کہ اس کا کوئی حصہ اپنے سے دور کسی دوسرے حصہ سے کوئی ایسی حرکت نہیں قبول کر سکتا، جو بعینہ ان دونوں کے درمیانی کسی حصہ سے نہ قبول کر سکتا ہو، خواہ دور والا حصہ اس حالت میں قطعاً کچھ نہ کر رہا ہو۔ مثلاً ایک پھلے ہوئے فیتے کے ا، ب، ج، د، پارٹسے مرض کرو، اگر تم اسکے آخری حصہ د کو حرکت دیں، تو اس کے پہلے حصہ ا میں کوئی ایسی حرکت نہیں پیدا ہو سکتی، جو ان دونوں کے کشی درمیانی حصہ ب یا ج کو حرکت دینے سے اس میں نہ پیدا ہو سکتی ہو، خواہ آخری حصہ د اس حالت میں قطعاً بے حرکت ہی رہا ہو۔ اسی طرح جب مجھ کو اپنے پیر میں درد محسوس ہوتا ہے، تو طبیعات کی رو سے اس صں کا تجربہ ان اعصاب کے واسطے سے ہوتا ہے، جن کا سلسلہ دماغ تک چلا گیا ہے، لہذا جب ان اعصاب میں کوئی تشنج یا سمجھاؤ پیدا ہوتا ہے، تو ساتھ ہی دماغ کا وہ حصہ بھی تشنج ہو جاتا ہے، جہاں اس سے یہ پھلے اور جس سے مربوط ہیں اور اس طرح اس حصہ دماغ میں ایک ایسی خاص قسم کی حرکت رونما ہوتی، جس کو فطرت نے اسی لئے بنایا ہے، کہ ذہن کو ایسا درد محسوس کر لے، جو پیر میں معلوم ہو۔ لیکن پیر کے ان اعصاب کو دماغ تک پہنچنے کے لئے چونکہ ٹانگ، ران، سولے، پیٹھ اور گردن سے گزرنا پڑتا ہے، اس لئے ایسا بھی ہو سکتا ہے، کہ ان کے جو گنا رے پیر میں واقع نہیں، گوان میں کوئی حرکت یا تاثر نہ ہو، پیر بھی کو لے یا گردن وغیرہ کے پاس سے گزرنے میں کسی درمیانی حصہ کی حرکت کی بنا پر، دماغ میں وہی حرکت رونما ہو جائے

جو پیر میں زخم آنے سے رو نہا ہو سکتی تھی اور اس طرح لازماً نفس پیر میں درجہ حسوس کرے گا حالانکہ فی الواقع اس صورت میں پیر میں کچھ بھی نہ ہو گا، یہی حال ہمارے حواس کے دیگر احساسات کا بھی ہے سب سے آخری بات اس بارے میں، جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ ہے، کہ جو حرکت دماغ کے اس حصہ میں واقع ہوتی ہے، جس سے کہ نفس براہ راست ارتسام کو حاصل کرتا ہے، چونکہ وہ صرف کوئی ایک ہی احساس پیدا کر سکتی ہے، لہذا ایسی صورت میں ہم اس سے بہتر کوئی تخیل یا تمنا نہیں کر سکتے، کہ یہ حرکت اپنے تمام ممکن احساسات میں سے وہی احساس نفس کے اندر پیدا کرے جو انسان کے پوری طرح صحیح و متندرست جسم کے بقا و تحفظ کے لئے سب سے زیادہ موزوں و مفید ہو۔ لیکن تجربہ سے معلوم ہے، کہ فطرت نے جتنے احساسات ہم کو دئے ہیں، چونکہ وہ سب کے سب ایسے ہی ہیں، لہذا ان میں کوئی ایسی شے نہیں پائی جاتی جو خدا کی قدرت و رحمت پر دال نہ ہو۔

اس طرح مثلاً پیر میں جو اعصاب پھیلے ہوئے ہیں، جب ان کو معمول سے زیادہ شدید حرکت درجائی ہے، تو یہ حرکت نفع صلب سے گذرتی ہوئی دماغ تک پہنچ کر ذہن میں ایک ایسا ارتسام پیدا کرتی ہے، جو پیر میں درجہ کے احساس کا باعث ہوتا ہے، جس سے ذہن متنبہ ہو جاتا اور اس درجہ کے سبب کو پیر کے لئے نہایت ہی مضر و خطرناک سمجھ کر اس کے دفع کرنے میں پوری طاقت سے لگ جاتا ہے۔

یہ سچ ہے کہ خدا انسان کی فطرت کو ایسا بنا سکتا تھا، کہ دماغ کی بعینہ یہی حرکت پیر کے درجہ کے بجائے ذہن کو کسی اور چیز کا احساس کراتی، مثلاً اس کو خود اپنی ہی ذات کا احساس یا شعور ہوتا، یا اس طور کہ وہ دماغ میں ہے، یا پیر میں ہے، یا پیر اور دماغ کے مابین کسی حصہ میں ہے، یا ان سے بھی مختلف کوئی دوسرا احساس

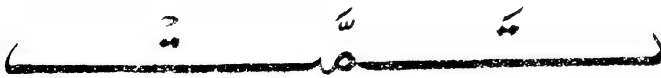
ہو سکتا تھا۔ مگر ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی بھی جسم کی حفاظت و بقا کا ایسا کام نہ دیتا، جیسا کہ وہ احساس جو ذہن کو واقعاً اس موقع پر موزوں علیٰ ہذا جب ہم کو پینے کی احتیاج ہوتی ہے، تو اس احتیاج سے حلق میں ایک خاص قسم کی خشکی پیدا ہو جاتی ہے، جو اس کے اعصاب ہیمجان میں لاتی ہے، اور اسی ہیمجان سے دماغ متاثر ہو کر ذہن کو پیاس محسوس کراتا ہے۔ کیونکہ اس موقع پر ہماری صحت کے بقا کے لئے، اس علم یا احساس سے بڑھ کر کوئی شے نافع نہیں ہوتی، کہ ہم کو پانی پینے کی ضرورت ہے۔ یہی حال دیگر احساسات کا ہے۔ لہذا اب یہ پوری طرح روشن ہو جاتا ہے، کہ انسان کی فطرت جو نیک جسم و نفس سے مل کر ہی ہے، اس لئے خدا کی انتہائی رحمت کے باوجود اس سے چارہ نہ تھا، کہ بعض اوقات یہ مغالطہ کا باعث ہو جائے۔ کیونکہ اگر کسی سبب سے پیر میں پیدا ہونے کے بجائے سے دماغ تک جو عصب گئی ہے، اس کے کسی حصہ یا خود دماغ ہی میں کبھی نہ وہ ہیمجان پیدا ہو جائے، جو معمولاً پیر کی کسی خرابی کے وقت ہوتا ہے، تو قدرۃ آدمی دھوکا کھا جائے گا۔ اس لئے کہ دماغ کے اندر کسی ایک قسم کی حرکت جو نیک ذہن میں کسی ایک ہی قسم کے احساس کا باعث ہو سکتی ہے، اور یہ احساس چونکہ بہت زیادہ اسی وقت ہوتا ہے جبکہ کسی اور جگہ نہیں بلکہ پیر ہی میں کوئی حرج واقع ہو، لہذا یہ بھی بہت زیادہ معقول بات ہے کہ اس سے ذہن میں کسی اور حصہ جسم کے بجائے ہمیشہ پیر ہی کے درد کا احساس پیدا ہو۔ اور اگر کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، کہ حلق کی خشکی حسب معمول اس امر کا نتیجہ نہیں ہوتی، کہ صحت جسم کے لئے پانی کی ضرورت ہے، بلکہ کسی اور بالکل ہی مخالف سبب سے پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ استسقا کے مریضوں میں ہوتا ہے، تو اس خاص صورت میں دھوکا کھا جانا اس سے بدرجہا بہتر ہے، کہ مریض نہ ہونے کی صورت میں بھی

ہمیشہ دھوکا کھاتا رہے۔ وقس علیٰ ہذا۔

میرے نزدیک مذکورہ بالا تحقیق نہایت ہی مفید تھی، اس سے نہ صرف اُن غلطیوں کا پتہ چل گیا جو ہماری فطرت کر سکتی ہے، بلکہ اُن اجتنب اور ان کی اصلاح بھی زیادہ آسان ہو گئی۔ اس لئے کہ جب ہم نے یہ جان لیا کہ جن چیزوں کا تعلق ہمارے جسم کے نفع و نضر سے ہے، اُن کے متعلق ہمارے تمام حواس عموماً غلط کے بجائے صواب ہی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور ایک ہی چیز کی تحقیق میں قریباً ہم کئی کئی حاشوں سے کام لیتے ہیں، اس کے علاوہ حافظہ کے ذریعہ سے اپنے موجودہ معلومات کو گذشتہ سے ملا سکتے ہیں، نیز فہم سے بھی کام لے سکتے ہیں، جس سے ابھی ہم اپنی غلطیوں کے اسباب معلوم کر چکے ہیں، تو اب مجھ کو اُن چیزوں میں غلطی کا خوف نہ کرنا چاہئے، جن کو میرے حواس روزمرہ میرے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ اور تمام اُن شبہات کو مبالغہ آمیز و مضحکہ خیز سمجھ کر دماغ سے نکال دینا چاہئے، جن میں ادھر میں نے اپنے کو مبتلا کر لیا تھا، خصوصاً اس عامۃ الورود شبہہ کو کہ خواب کو بیداری سے میں الگ نہیں کر سکتا تھا، اس لئے کہ اب ان دونوں میں جھکویہ فرق نہایت نمایاں طور سے نظر آتا ہے، کہ جس طرح ہمارا حافظہ بیداری کی چیزوں کو باہم ایک دوسرے سے ملاتا ہے اسی طرح خواب کی چیزوں کو نہ باہم ایک دوسرے سے ملا سکتا ہے اور نہ ہماری باقی زندگی کی چیزوں سے۔ اور اگر بیداری کی حالت میں کوئی شخص مجھ کو یکایک نظر آئے اور نظر آتے ہی اس طرح غائب ہو جائے، کہ کچھ پتہ نہ چلے کہ کہاں سے آیا کہ ہر گیا، جیسا کہ خواب میں ہوتا ہے، تو یہ بیجا نہ ہوگا، اگر میں اس کو واقعی آدمی کے بجائے محض اپنے دماغ کا اسی طرح ایک وہم یا آسیب سمجھوں جس طرح کہ خواب کی باتیں سمجھتا ہوں۔ لیکن جب میں ایسی چیزوں کا ادراک

کرتا ہوں، جن کی نسبت صاف طور سے جانتا ہوں، کہ کہاں سے آئیں، کہاں ہیں، اور کس وقت مجھ کو نظر آرہی ہیں، اور جبکہ ان کے احساس کو میں اپنی باقی زندگی سے ملا سکتا ہوں، تو مجھ کو تمام وکمال اس امر کا یقین ہوتا ہے، کہ انکا ادراک خواب میں نہیں، بلکہ بیداری میں ہو رہا ہے۔ اور اگر میں نے اپنے تمام حواس، حافظہ اور ذہن سے ان ادراکات کی اس طرح تحقیق و توثیق کر لی ہے، کہ ایک کی شہادت دوسرے کے منافی نہیں ہے، تو پھر مجھ کو ان کی صحت و صداقت میں ذرہ بھر بھی شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ جب یہ واقعہ ہے، کہ خدا دھوکا نہیں دیتا، تو لازمی نتیجہ ہی نکلتا ہے، کہ میں ان چیزوں سے دھوکا کھا بھی نہیں رہا ہوں۔

لیکن چونکہ بار بار ضرورت وقت اس کی داعی ہوتی ہے، کہ کسی شے کی نسبت فوراً ہی فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ قبل اسکے کہ اس طرح پوری تحقیق کا موقع ملے، لہذا اعتراف کرنا چاہئے، کہ انسانی زندگی کو اکثر جزئی چیزوں میں دھوکا ہو جاتا ہے، اور اپنی فطرت کی کمزوری کو تسلیم کرنے پر ہم بہر حال مجبور ہیں۔

صحت نامہ طریق اور تفکرات

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۸ (متقدم)	۹	آس	اس
۱۲	۱۶	فیا ص	فیا ض
۱۶	۸	یڑھتے	یڑھنے
۳۱	۱۳	بلا تکلیف	بلا تکلف
۵۳	۲۰	کی	کے
۶۶	۲۱	خدا کو	خدا کے
۹۶	۲۲	یقین	یقینی
۱۳۲	۱۰	سلتا	سلتا
۱۶۶	۳	ہند سے	ہند سے

